

واصف علی واصف

حرفِ حرفِ حقیقت

واصف علی واصف

ناشر
کاشفِ نیکی گیش

۳۰۱۔ جہڑاؤن لاہور فون: ۵۳۰۴۳۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جستار تہذیبیہ پر اس مابینت برائے تہذیب
تعمیم

حرفِ حروفِ حقیقت

پیغمبر کی بات، باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے
واصفؑ

عرفے چند

واصف علی واصفؒ کے صوفیانہ نثر پاروں کا تیسرا مجموعہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ان کی ایسی ہی تحریروں کے دو مجموعے بعنوان ”دل دریا سمندر“ اور ”قطرہ قطرہ قلمزم“ شائع ہو کر قبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔

زیر نظر مجموعہ میں واصف علی واصفؒ کے ان مضامین کو یکجا کیا ہے جو ان کے وصال (۱۸ جنوری ۱۹۹۳ء) سے قبل تقریباً دو ڈھائی سال کے عرصے میں اشاعت پذیر ہوئے اور حسب سابق روزنامہ ”نوائے وقت“ کے صفحات کی زینت بنے رہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان بصیرت افروز اور ایمان پرور تحریروں سے اکتساب فیض کیا اور بڑے ذوق و شوق سے ان کا مطالعہ کرتے رہے۔

اس کتاب کی طباعت اور تزئین کے تمام مراحل واصف علی واصفؒ کی زندگی ہی میں مکمل ہو گئے تھے، لیکن ان کی علالت کے باعث طباعتی عمل میں بار بار رکاوٹ پڑتی رہی۔ مقام افسوس ہے کہ یہ کتاب صاحب کتاب کی زندگی میں طبع نہ ہو سکی اور اب یہ پوسٹمورٹ (Posthumous) تصنیف کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا عنوان یعنی ”حرف حرف حقیقت“ واصف علی واصفؒ نے خود ہی تجویز کر دیا تھا۔ ان کی اس انداز کی کتب کے سہ لفظی عنوانات جز اور کل کے وصل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس داستان وصل کو خوبصورت علامات کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ صوفیانہ ادب کا محور و مرکز یہی داستان رہی ہے اور دور حاضر کے صوفی یا صفاؒ بے مثل درویش اور صاحب اسلوب ادیب واصف علی واصفؒ نے بھی اسی روایت کو نئی آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔

یہ تعارف نہیں بلکہ چند معروضات ہیں جن کا تعلق کتاب کی طباعت سے ہے۔ امید واثق ہے کہ واصف صاحبؒ کی دیگر تصانیف کی طرح ان کی یہ کتاب بھی طالبان حق اور مسافران راہ سلوک کے لئے مینارہ نور ثابت ہوگی۔

محمد اکرام چغتائی

فہرست مضامین

149	_____	مقصد	9	_____	الفاظ
157	_____	منزل	17	_____	خلق عظیم
163	_____	جواز ہستی	27	_____	رحمت
169	_____	سوچتے سوچتے	35	_____	الہی، یا الہی یا الہی
175	_____	جہاں میں ہوں	41	_____	انسان اور انسان
	_____	ہم کیا کرتے ہیں؟	49	_____	وضاحت
189	_____	بے ترتیب	57	_____	بچہ
195	_____	رابطہ	63	_____	جھڑکی نہ دو
201	_____	رشتے	69	_____	کہانی
207	_____	نصیحت	77	_____	آنکھیں
215	_____	ضمیر کی آواز	83	_____	کائنات اور کائنات
221	_____	محنت	89	_____	آدھا رستہ
229	_____	فطرت	95	_____	سنگتیں
237	_____	حقیقت	103	_____	وسعتیں
243	_____	دیدنی	109	_____	عظیم لوگ
253	_____	بیزاری	117	_____	امیر غریب
259	_____	معلوم اور نامعلوم	127	_____	ہمد رنگ
267	_____	آخری خواہش	135	_____	عدل
			141	_____	حقوق

زننساب

ورق ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے
کہ دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں

واصف علی واصفؒ

الفاظ

ہر خیال اپنے مخصوص پیرہن میں آتا ہے۔ یہ پیرہن الفاظ سے بنتا ہے۔ خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ انسان اشرف ہے اس لئے کہ وہ ناطق ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے۔ حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے۔ اندازِ بیاں بے شک انسان کا ہی ہے لیکن یہ خوبی دراصل الفاظ کی ساخت میں پنہاں ہوتی ہے۔ موزوں الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحبِ طرز بناتا ہے۔ سنگ تراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ کام بڑا کام ہے۔ ہر آدمی کے بس کا نہیں۔ اسی طرح الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو معصف بناتا ہے۔ الفاظ کے بغیر حسنِ خیال بس جلوہ ہے، صرف جلوہ۔ ایک گونجے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ اور خیال کے بغیر الفاظ صرف ایک ڈکٹری ہیں۔ ایک ڈیر ہے ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب نہیں ہوا۔

دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے۔ اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی۔ ایک مقدس لفظ۔ ایک امر، صاحبِ امر کا..... ”کن“ کے لفظ میں ایک مکمل کائنات، ایک مکمل نظام، ایک مکمل داستان پنہاں تھی۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کی اطاعت میں آج تک ہر شے عمل پیرا ہے۔ یہ لفظ کا عجب کرشمہ تھا کہ نہ

ہونے سے ہونا ہو گیا۔ عدم سے وجود کا سفر ”کن“ سے شروع ہوا اور وجود سے عدم تک سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہی ہے۔

الفاظ کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ قوموں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لئے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے۔ قومی و ملی شعراء کا کمال الفاظ کے دم سے ہے۔ الفاظ خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتے ہیں اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں۔ الفاظ کی خاص ترتیب حدی خوانی کا کام کرتی ہے۔ ہمارے زمانے ہماری کیفیات کو ایک نہج کی طرف بائٹل کرتے ہیں۔ دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ممکن ہے۔

محبت ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے، کسی کے قریب ہونے کی۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ محبت کرنا اپنی جگہ لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے۔ محبت اتنی قابلِ محبت نہیں ہوتی جتنا اسے الفاظ بنا دیتے ہیں۔

ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، ہماری نظرتیں اس لئے وسیلہ ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جھانے و فافا کو مباداشت کرتے ہیں۔ دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے لیکن ہم جذبوں کے سرد ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں۔ الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں۔ ہم رشتوں کو اس لئے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے۔ کہہ دینا ہی قیام ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے۔ اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے تو

سے نکلی ہوئی بات دلوں میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامع کہہ اٹھتا ہے کہ ”میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔“ بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے۔ درد سے گایا ہوا کلام محفل میں عجب سماں پیدا کر دیتا ہے۔ الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ عظیم پریم راگی نے اپنی ایک نجی محفل میں ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے بہت گایا۔ دیر تک محفل بپا رہی۔ سامعین محفوظ ہوئے۔ بہت ہن برسا۔ لیکن رنگ نہ برسا۔ بس اندر ہی اندر وہ کچھ پریشان ہوئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے گرد کو یاد کیا۔ دل کا چراغ روشن کر کے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کر کے الاپنا شروع کیا۔ الفاظ تھے۔

سیاں سے سیاں ملا جا رہے بالم
بالم سے بالم ملا جا رہے سیاں

بس کیا تھا، دل کے چراغ نے دلوں کے چراغ روشن کر دیئے۔ محفل میں کیفیات کا عجب عالم پیدا ہو گیا۔ بے خودی، محبت اور سرشاری کا عالم تھا۔ گانے والے کا درد بیدار ہوا کہ سب کا درد بیدار ہو گیا۔

غرضیکہ الفاظ میں جادو بھرنے والی شے ادا کرنے والے کا جذبہ ہے۔ بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ بیٹھے بول کو کرخت لہجہ مل جائے تو بول بیٹھا نہیں رہتا۔ مولانا رومؒ نے ایک کہانی بیان فرمائی ہے۔ ایک دفعہ صحرا میں دو قافلے قریب قریب آکر ٹھہرے۔ ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا دوسرا یہودیوں کا۔ صبح کے وقت مسلمانوں نے فجر کی اذان کسی۔ نماز ادا کی۔ اتنے میں یہودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدمی ایک تھال میں کچھ تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہوا اور امیر قافلہ سے ملاقات کی تمنا کی۔

ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کہا ”یہ حقیر سا تحفہ ہمارے سالارِ قافلہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے“ مسلمان امیر نے کہا ”آخر کس لئے“۔ آنے والا بولا ”جناب! آج ہمارے سردار کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ لوگوں کی بدولت۔ ہمارے امیر کی ایک بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسلام کو ترک نہ کرتی تھی۔ ہمارے قافلہ سالار نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ آخر آج صبح آپ کے مؤذن نے اذان کی۔ وہ کچھ اتنے کرخت لہجے میں تھی کہ ہمارے سردار کی بیٹی اپنے پرانے دین پر واپس آ گئی۔“ نتیجہ یہ ہے کہ مؤذن اور مبلغ کو خوش الحان ہونا چاہئے۔ اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے۔ رسم اذان کو مروج ہلال کی کتلی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

علاقائی الفاظ علاقائی تہذیب و تمدن کا آئینہ ہیں۔ کسی انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے اور کون سے پٹے سے تعلق رکھتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے کے الفاظ بھی علاقے اور زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صحرائی لوگوں کے الفاظ اور ہیں۔ کوہستانی لوگوں کے اور۔ میدانی لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے۔

بہر حال الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لہجے کے دم سے ہے۔ مقدس الفاظ کو مجزہ زبان میسر نہ ہو تو لفظ اپنی تاثیر کو بیٹھتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خشیت اللہ سے لرزنے لگ جاتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے لٹ سے مس نہیں ہوتے۔ صادق کلام کے لئے صادق زبان چاہئے۔

ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے جہت و بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ ہر روز لاکھوں الفاظ اخباروں میں چھپ رہے ہیں۔ کالم کے کالم چھپ رہے ہیں لیکن

میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں۔ ”ازدل خیزد بادل ریزد“ والے الفاظ نظر نہیں آتے۔ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں۔ زخموں کے مرہم کہاں ہیں۔ کراستیں بننے والے الفاظ کہاں غائب ہو گئے۔ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ کم ہو گئے کیا؟ شکر ایک میٹھی زبان کی تاثیر کو بھی کہا جاسکتا ہے۔ آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لئے نہ وقت ہے نہ الفاظ۔ اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کی نہ توفیق ہے نہ جرأت۔ آج کسی سیاسی اجتماع میں بولے جانے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہم لوگ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے۔

تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ میٹھا بول زندہ کرنا چاہئے۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کو اپنایا جائے تو ہمارا اندازِ کلام یکسر بدل سا جائے۔ لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں۔ میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور یوں محاسن سے محاسن پیدا ہوتی رہے گی۔ جب سے انسان کا احترام کم ہوا الفاظ کا احترام بھی کم ہو گیا۔ الفاظ کے انتخاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر دل زخمی، ہر انسان آزرده۔ ہماری زبان تلواری کاٹ سے کم نہیں۔

بعض اوقات صداقت کی زبان بھی اتنی تلخ ہوتی ہے کہ بس خدا کی پناہ۔ اگر کسی انسان کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے منہ پر ہی اسے کاٹا کہہ دیا جائے۔ ہر چند کہ یہ صداقت ہے لیکن یہ ایک بد تمیزی کا مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعثِ پریشانی ہو سکتا ہے۔

ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک دستِ شناس و ستارہ شناس انسان کو بلایا۔ اس سے اپنا احوال پوچھا۔ منجم نے حساب لگایا۔ زائچہ بتایا اور بادشاہ کو اطلاع دی ”جہاں پناہ! آپ کے سب عزیز آپ کے سامنے مر جائیں گے“..... بادشاہ اتنی بری خبر پر بڑا پریشان ہوا۔ اسے غصہ آ گیا کہ منجم نے کیا خبر دی ہے۔ اس نے منجم

کو گرفتار کرا دیا۔ سلطنت میں منادی کرا دی مہنی کہ کوئی اور مخم بادشاہ کے لئے حساب لگائے۔ ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس نے زانچہ بنایا، حساب لگایا اور کہا ”جہاں پناہ! آپ کی عمر طویل ہے۔ آپ اپنے سب عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں گے۔“ بادشاہ خوش ہو گیا۔ بولا ”ماگ کیا مانگتا ہے۔“ مخم نے کہا ”جہاں پناہ! بس میرے استاد کو رہا کر دیں۔“ سلطان نے وضاحت چاہی تو مخم نے کہا ”گرفتار مخم میرا استاد ہے۔ اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہ ہو سکا۔ آپ عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں یا آپ کے عزیز آپ سے پہلے مرجائیں، بات ایک ہی ہے لیکن ادائیگی مختلف ہے۔“ اور یہی چیز اہم ہے کہ ہم الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔

الفاظ بھی خاندان رکھتے ہیں۔ قصیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں اور مرثیے کے اور۔ تنقید کے اور، توصیف کے اور۔ رزمیہ اور، عشقیہ اور۔ غزل کے الفاظ اور ہیں، مثنوی کے اور۔ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شرافت کے الفاظ کون سے ہیں۔ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بد تمیز ہو جانا کیونکہ بد تمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔

الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق، نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نکلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے۔ الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لئے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ الفاظ حقیقت ہیں۔ الفاظ امانت ہیں۔ الفاظ دولت ہیں۔ الفاظ طاقت ہیں۔ انہیں ضائع نہ کیا جائے۔ انہیں رائیگاں نہ ہونے دیا جائے۔

خُلُقِ عَظِيم

حکمائے عالم نے سب سے بڑے اخلاق کے بارے میں دنیا کو جو معیارِ اخلاقیات دیا، وہ سب انسانوں کا تصور ہے اور انسانی تصور میں نفس کا ہونا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو معیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ہر خای سے آزاد ہے۔ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا معیارِ اخلاق بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

اس کے بعد اخلاق کا بہترین نمونہ حضور کی ذاتِ گرامی ہے۔ تکمیلِ انسانیت کا نقطہ عروج حضور کی ذاتِ اقدس ہے۔ تکمیلِ ذات میں تکمیلِ اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذاتِ کامل ہو تو صفتِ کمال ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفت کا رشتہ عجب ہے۔ کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی۔ مثلاً اگر صفتِ صداقت ہے تو ذاتِ صادق ہی کہلائے گی۔ لیکن اگر ذاتِ حضورِ اکرم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں، وہی صداقت ہے۔

آپ کی ذاتِ گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ کے دم سے ہی صفت کی تکمیل ہوئی، صفت کو خرتیہ ملا، صفت کو تقدس ملا، پہچان ملی، عروج ملا۔ ایک عام آدمی سچ بولے تو ہم اس سچ کی تحقیق کر سکتے ہیں عقل کے ذریعے سے، مشاہدے کے

ذریعے سے۔ لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر حضور اکرمؐ کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند و بلور ہے۔

حضور اکرمؐ نے زندگی کے معاملات میں جو بھی ارشاد فرمایا، وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا۔ لیکن مکمل صفت تو یہ ہے کہ آپؐ نے اللہ کریم کے بارے میں اور مابعد کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ ہماری تحقیق میں نہ آسکنے کے بلوجود صداقت ہے، بلکہ صداقتِ مطلق ہے۔ اور مکمل صفت کا یہ اعجاز ہے کہ ہم آپؐ کی ہر بات کو تحقیق کے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں۔

آپؐ سے پہلے پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا۔ آپؐ کی شخصیت میں رسالت اپنے انتہائی رنگ سے ایسی مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی آپؐ نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپؐ نے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔

حضور اکرمؐ کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے۔ آپؐ کے دم سے گویا اخلاق اور صفات کو سند عطا ہوئی۔ آپؐ کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپؐ جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپؐ کا حسنِ اخلاق یہ ہے کہ آپؐ نے جس کو دفعتاً دیکھا، وہ مرعوب ہو گیا۔ جو آپؐ سے آشنا ہوا، وہ محبت اور لوب کرنے لگ گیا۔ آپؐ نے اخلاق کو تحمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپؐ پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف آپؐ کے جائزہ آپؐ کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپؐ کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی چودہ سو سال کی دوری کے بلوجود آپؐ دلوں کے قریب ہیں۔

آپؐ کی ذاتِ اقدس میں جہاں اللہ کریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، نبوت کی تکمیل فرمائی، وہاں اخلاقِ جلیلہ کی تکمیل بھی فرمادی۔ آپؐ کا کردار، کردار کی انتاہے۔ آپؐ کا ارشاد، ارشاد کی انتاہے اور آپؐ پر نازل ہونے والی کتبِ آسمانی کتب کا حرفِ آخر۔ آپؐ کے اخلاقِ عالی کا یہ مقام ہے کہ اسے صداقتِ نبوت کے لئے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ سورۃ یونس میں ارشاد ہے کہ ”میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟“۔ گویا اعلانِ نبوت سے پہلے آپؐ کی چالیس برس کی تمام عمر بھی مرقعِ اخلاق ہے۔

نبوتِ اخلاق کا نتیجہ نہیں، اخلاقِ نبوت کی عطا ہے۔ اور نبوت اور پھر آپؐ کی نبوت، کمالِ مسائے الہی ہے۔ جب اللہ کریم اپنے حبیبؐ کو اخلاق کا معیار بنا کر پیش کرے، وہ اخلاق کتنا مکمل ہو گا، اس کا اندازہ مشکل نہیں۔ دراصل اخلاق ایک ایسی راہِ عمل ہے، جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوقِ خدا کے لئے بے ضرر اور منفعت بخش ہوتا ہے۔ انسانی سوچ اخلاق کا جو معیار دیتی ہے، وہ قائلِ تاثیر ہو سکتا ہے لیکن جب پیغمبرِ اخلاق کا معیار دے تو وہ معیار خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور خالقِ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا کردار بہتر ہے۔

حضورِ اکرمؐ نے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخِ گواہ ہے، وہاں قرآن بھی شاہد ہے کہ ”اے پیغمبر! تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔“ حضورؐ کا اپنا ارشاد، تکمیلِ اخلاق کے ضمن میں ایک مینارۃِ نور کی طرح درخشاں ہے۔ ارشاد ہے ”میں حسنِ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“ اور یہ کہ ”میں تو اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارمِ اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں۔“ شاید ہی کوئی ایسی اخلاقی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپؐ نے تلقین نہ فرمائی ہو، جس پر آپؐ نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپؐ نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا۔

آپؐ محافظِ اخلاق ہیں، مفسرِ اخلاق ہیں، منظرِ اخلاق ہیں، منبعِ اخلاق ہیں، مجسمِ اخلاق ہیں، بلکہ مکمل اخلاق ہیں۔ آپؐ کی اخلاقی رفعتوں کا بیان دراصل آپؐ کی

پوری سیرت کا بیان ہے۔ اخلاق کی جزئیات میں آپؐ کے ہاں استقامتِ عمل ہے، حسنِ سلوک ہے، حسنِ معاملہ ہے، عدل و انصاف ہے، جو دوستا ہے، اہلار ہے، مہمان نوازی ہے، سلوگی اور بے تکلفی ہے، شرم و حیا ہے، عزم و استقلال ہے، شجاعت ہے، صداقت ہے، اہانت ہے، ایفاءِ عہد ہے، زہد و تقویٰ اور قناعت ہے، غنود رحم ہے، کفار اور مشرکین سے حسنِ سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ محبت ہے، حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے، رحمت و محبت عالم ہے، رقیق القلبی ہے، عہدوت و تعزیت ہے، لولاد سے محبت ہے، غرضیکہ حسن جمع خصا۔

آپؐ کے بارے میں کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے۔ آپؐ کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپؐ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق و اوصاف کی تفسیر نظر آتا ہے۔ آپؐ کے اخلاق میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آپؐ نے جس اخلاق کا پرچار کیا، اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپؐ کی ذاتِ اقدس تمام انبیائے کرام اور مصلحین عالم میں واضح طور پر اس لئے ممتاز ہے کہ آپؐ کا عمل آپؐ کے علم کا شاہد ہے۔ حدیثِ نبویؐ اور سنتِ نبویؐ میں تطابق ہے۔

آپؐ کا مکمل اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت، دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو چکے تھے، آپؐ نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں ”الصلوق“ اور ”الامین“ کے القاب حاصل کئے اور وہ بھی مخالفین سے۔ آپؐ کے قریب رہنے والے بھی لوگ یک زبان یہ کہتے ہیں کہ آپؐ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐ نے کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نہیں لیا۔ آپؐ ہمیشہ درگزر فرماتے، معاف فرما دیتے۔ آپؐ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپؐ نے کبھی کسی کو بات کرنے کے دوران ٹوکا نہیں۔ آپؐ خندہ جیسے نرم گفتار اور مہربان تھے۔

آپؐ پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپؐ نزولِ وحی کی شدت سے

گھبرائے اور آپؐ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپؐ نے گھبرا کر رفیقہ حیات سے اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو تسلی دی اور آپؐ کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا ”ہرگز نہیں خدا کی قسم! خدا آپؐ کو کبھی اندوہ گیس نہ کرے گا۔ آپؐ عزیزوں اور رشتے داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ بتوں، بے کسوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اسے دیتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، مصائب میں حق کے معلوم اور مددگار ہیں اور آپؐ میں وہ تمام صفات ہیں کہ آپؐ صلوٰۃ القول ہیں۔“

آپؐ کے قبل نبوت کے اخلاق کا گواہ حضرت خدیجہؓ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ آپؐ دائمی حق ہونے کی حیثیت سے اپنی تعلیم کا افضل و اعلیٰ نمونہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانی زندگی کے لئے جس انسانی اخلاق کی تعلیم فرمائی، اس کا عملی مظہر سرکارؐ کی ذات گرامی ہے۔ حضور اکرمؐ کو اس بات کی پوری آگاہی تھی کہ آپؐ کو دنیا کے لئے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپؐ کے اعمال اور آپؐ کے اقوال اس بات کا مکمل ثبوت ہیں۔ اخلاق کی تکمیل آپؐ کے دم سے ہوئی۔

آپؐ کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ کامل انسان اور کامل ایمان اس مومن کا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اعمال کے ترازو میں حسن خلق سے ہماری کوئی نیکی نہیں۔ انسان حسن اخلاق سے عبوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور اقدسؐ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ”کون سی نیکی بہتر ہے؟“ آپؐ نے فرمایا کہ ”کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا یعنی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا۔“

حضرت ابوذر غفاریؓ نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہا۔ حضور اکرمؐ نے سن لیا۔ فرمایا ”ابوذرؓ ابھی تم میں جہالت باقی ہے، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، جس کا بھائی ماتحت ہو، اسے چاہئے کہ

کو دیا ہی کھانا کھلائے جیسا آپ کھائے، دیا ہی پستانے جیسا آپ پئے، بھائی سے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے، کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرے۔“

حضورؐ کے اخلاقِ عالی میں حسن سلوک کو بڑی اہمیت ہے۔ آپؐ نے ایک مرتبہ فرمایا ”قسم ہے وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔“ صحابہؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کون؟“ آپؐ نے فرمایا ”جس کا پرہیزی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔“

آپؐ کی زندگی کے واقعات اور آپؐ کے ارشادات میں ایسے ہزار ہا پہلو سامنے آتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے تشریف لائے۔ کون سی ایسی خوبی ہے جو آپؐ کی ذات میں موجود نہ ہو۔۔۔ نرم مزاج تھے، خوش گفتار تھے، متین تھے، حلیم الطبع تھے۔ کسی کی دل آزاری نہ فرماتے۔ آپؐ کی مجلس میں نئے آنے والوں کو جگہ نہ ملتی تو آپؐ اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے۔ بچوں پر تو آپؐ اس حد تک شفیع تھے کہ مشرکوں کے بچوں پر بھی رحم کرنے کا آپؐ نے حکم فرمایا۔ غلاموں پر آپؐ کی شفقت کا یہ عالم تو اس بہت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپؐ کی غلامی ہی سرفرازی کا ذریعہ ہے۔ آپؐ نے ہمیشہ غریبوں اور بے کسوں سے عملی ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ آپؐ نے دنیا میں مساوات کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپؐ کا ارشاد ہے ”اے گردہ قریش! اللہ نے جہالت کا غرور اور نسب کا افتخار مٹا دیا۔ تمام لوگ آدمؑ کی اولاد ہیں اور آدمؑ مٹی سے بنے۔“ اور خلق کا یہ عالم ہے کہ آپؐ کے پاس خلقِ عظیم ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ ”ہر دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔“

آپؐ کے پاس جو صفت بھی موجود ہے، دائم ہے۔ آپؐ دائم الرضا ہیں، دائم الزہد ہیں، دائم الشوق ہیں، دائم الصبر ہیں، دائم الصدق ہیں اور دائم الامر ہیں، دائم النکر ہیں۔ فرضیکہ آپؐ ہمہ صفت موصوف ہیں۔ حسن آپؐ کی صفت ہے

اور صفت آپ کا حسن۔ آپ ہمیشہ ہشاش بشاش رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور
 اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا کے خوف اور محبت سے آزلو کر دیا۔ حضرت سعد بن
 ہشام سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ”اے ایمان
 والوں کی مل! حضور اکرمؐ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں“ تو آپ نے فرمایا
 کہ ”تم نے قرآن نہیں پڑھا“۔ انہوں نے کہا ”قرآن تو پڑھا ہے“ حضرت عائشہ
 نے فرمایا کہ ”حضور اکرمؐ کا خلق قرآن تھا۔“ یعنی آپ قرآن مجسم تھے۔ آپ کا
 اخلاق ہی فضائل قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا
 ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے، وہ حضور ہی کا اخلاق ہے۔ اور
 حضور کی زندگی نور آپ کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ کا اخلاق
 قرآن ہی کا اخلاق ہے۔ اللہ کا پسندیدہ اخلاق آپ کی ذات میں نور آپ کا اخلاق
 اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے۔ اسی لئے آپ کے اخلاق کی پیروی ہی رضائے
 الہی کا ذریعہ ہے۔

اخلاقیات کے تمام مکاتیب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ رحم اخلاق کی اعلیٰ
 صفت ہے اور حضور کی ذات مبارکہ میں رحم اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے
 بارے میں ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین - کہ آپ تمام
 مخلوق کے لئے رحمت مجسم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اپنا بیگانہ، مومن، کافر، چاند پرند،
 ذی جان، بے جان، مری یا غیر مری، کوئی مخلوق ہو آپ کی رحمت کا سایہ سب کے
 لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے۔ آپ کو جب بھی کسی نے کفار پر لعنت بھیجنے کے
 لئے کہا، آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ ”میں لعنت کے لئے نہیں، رحمت کے لئے
 بھیجا گیا ہوں۔“ روایت ہے کہ حضور اقدسؐ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا،
 آپ کے رعب و جمل سے کانپنے لگا، آپ نے فرمایا ”اپنے آپ کو سنبھل، میں
 کوئی بدشگاہ نہیں، میں تو قریش میں کا پٹا ہوں، جو سوکھا گوشت کھلیا کرتی تھی۔“
 آپ لفظوں کو معاف فرمائے والے تھے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ

”میں نے حضورِ اقدسؐ کی خدمت کی ہے۔ میں نے کبھی آپؐ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہؐ! غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کریں؟“ آپؐ خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپؐ نے فرمایا ”ہر روز ستر مرتبہ“۔ حضورِ اقدسؐ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو“۔ حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا ”یہ کیوں؟“ آپؐ نے فرمایا ”اس لئے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے“۔

آپؐ کی روزِ مہم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپؐ میں تکلف اور تصنع کا سلیقہ تک نہیں تھا۔ نماز، خوراک، رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیتے۔ لمارت اور فضولیات آپؐ کو ناپسند تھیں۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا، جس کا گنبد بلند تھا۔ آپؐ نے دیکھا تو پوچھا ”یہ مکان کس کا ہے؟“ لوگوں نے نام بتلایا۔ آپؐ چپ رہے۔ اور وہ شخص جب حسبِ معمول آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپؐ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کیا، آپؐ نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے۔ جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپؐ نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا ”ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لئے وہل ہے۔“

ایک دفعہ آپؐ ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا ”یا رسول اللہؐ! ہم لوگ کوئی گدّا منگوا کر حاضر کریں؟“ آپؐ نے فرمایا ”مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔“ آپؐ نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لئے لازمی قرار دیا۔

دنیا کے تمام مفکرینِ اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے اصول بتائے ہیں، آپؐ کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے۔ آج کے زرپرست اور ہوس پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، قبیلے کا سردار ہو، جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو، جس کا علم دلوں پر جاری ہو، جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نثار کرنے کو سہولت سمجھتے ہوں، اس انسان کے جسم مقدس پر کوئی پیوند دار لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دست مبارک سے لگائے ہوں۔ جس کو دولتِ معراج عطا ہو رہی ہے، عروج کی انتہا ہو رہی ہے، اس کی زندگی اتنی سلو ہو کہ اگر حضرت عمرؓ دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ قصور کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپؐ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں اور پھر حضورؐ سلوگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائیں کہ ”اے عمرؓ! تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت۔“

حضورِ اقدسؐ نے اخلاقِ انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاقِ آسمانی ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لئے جو بھی اخلاق پسند فرمایا، وہ دراصل اخلاقِ محمدیؐ ہے۔ حضورؐ نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضورؐ پر نور میں نہ ہو۔ آپؐ ایٹائے مہم میں اتنے بلند تھے کہ آپؐ تین دن تک ایک جگہ کھڑے رہے، ایک انصاری نے آپؐ سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خوذ بھول گیا۔ تین دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا، آپؐ کو دیکھا تو اسے یاد آیا لیکن آپؐ نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔

حضورؐ کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ آپؐ نے اللہ سے اسوۂ حسنہ کی سند لی، دنیا نے آپؐ کو معلمِ اخلاق ملا، آپؐ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپؐ کی ذات کے بارے میں

بس یہی کچھ کہا جاسکتا ہے کہ۔

جج آکھل تے رب دی شان آکھل
جس شان توں شانیں سب بنیاں

رحمت

رحمت کا تصور یا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے اور یہ ارشاد بڑے زور دار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطقی نتیجے پر منتج ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا، حاصل کر لے گا۔ بدی کرے گا، سزا پا لے گا۔ نیکی ہوگی، انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجہ اور نتائج صرف وجہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کے دل سے امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہی انسان کو اس کی بد اعمالیوں کی سزا سے بچانے کے لئے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لئے سزا مرتب کر چکی ہے یا لکھ چکی ہے، اس سے بچانے والی شے رحمت کہلائے گی۔ پس یہ ارشاد کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ اے انسان! اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا اور یہ کہ اے انسان! اگر کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی سزا ضرور ہے لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہوں لیکن یہ میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کرتا ہوں، خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہوں، انسان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتا ہوں۔

آنے والے اندیشوں میں جلا رہنے والے انسان کے لئے ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ خبردار یہ نہ بھولنا کہ میں اور صرف میں اس بات پر قادر ہوں کہ گناہ معاف کر دوں اور یہی نہیں بلکہ انسان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دوں اور یہ کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ میں انسان کو تاریکیوں سے نکال دوں، اسے دشمنی عطا کرتا ہوں، ظلمات سے نور کا سفر میری رحمت کے سارے ہو سکتا ہے۔ کافروں کو سزا سے پہلے انہیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانے والا ہوں۔ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہوں۔

اللہ کریم کی رحمت کو اگر غور سے دیکھیں تو زندگی کے قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کا مرہونِ منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات ہے بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں، وہ کس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آرزوئیں پوری کر کے بھی دولتِ سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کو سکون و قرار کی دولت سے مالا مال کر دے۔

اللہ کریم نے انسان کو رحمت کا تصور دیا۔ رحمت کے خیال سے ہی انسان کے تصور میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں مل جاتی ہے۔ مسلمان جنت کی تمنا میں اپنی حیات کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ یقین کہ ان کی آخرت بہتر ہوگی، صرف رحمت کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لئے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسلمان رحمت کے حق سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اس کے فضل پر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا آسرا نہیں، آسرا اس کی رحمتوں کا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ

مہارت وہ ہے جو معبود کو منکور ہو جائے ورنہ کروٹوں سال کی مہارت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی اور مقرب معتب ہوا کہ اس نے اپنے عمل کے غور میں اپنا مقام چھوڑ دیا۔ یہاں مقام صرف منکوری کا ہے، 'تقرب صرف رضامندی کا ہے' نتیجہ 'اعمال کا نتیجہ' اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عمل اہم چیز ہے لیکن فضل عمل سے بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے، وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کئے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں اس لئے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں۔ ان سے جمالت کے اندھیرے دور کریں اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں، ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر بندھن توڑنے کے لئے تیار کر دیا جائے۔

دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں علیہم السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سر کرایا اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبرؐ، محبوب پیغمبرؐ، منور پیغمبرؐ اور پیغمبروں کے امام پیغمبرؐ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپؐ کو سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لئے اور سب جہانوں کے لئے رحمت یا باعثِ رحمت ہو سکتا ہے اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لئے، سب جہانوں کے لئے، پوری کائنات کے لئے، ماضی، حال، مستقبل کے لئے، ظاہر باطن کی کائنات کے لئے، رسولِ رحمت ہے تو وہ ایک انسان کیا انسان ہو گا۔ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کی بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لئے باعثِ رحمت نہیں ہو سکتا اور سرکارِ پوری کائنات کے لئے باعثِ رحمت ہیں۔ یعنی

پوری کائنات کے لئے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمتِ قربِ رسولؐ ہے اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمرِ گذشت کے کفر اور اس کی بد اعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضورؐ کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذاتِ حضورِ اکرمؐ کی ذاتِ گرامی ہے۔ آپؐ کا وجودِ مبارک جہاں باعثِ تخلیقِ کائنات ہے، وہاں باعثِ قیامِ کائنات اور باعثِ نجاتِ کائنات بھی ہے۔

انسان دنیا کے کھینچوں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا، کس مقصد کے لئے آیا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصدِ اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضورؐ کی ذاتِ گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراطِ مستقیم سے آشنا فرماتی ہے۔ آپؐ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آپؐ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی صراطِ مستقیم پر ہیں۔ یعنی حضورؐ کے راستے پر چلنے والا، حضورؐ سے محبت کرنے والا، حضورؐ کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے اور جس پر حضورؐ مہربان، اس پر اللہ مہربان اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے، وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا۔ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں یعنی جس دل میں حضورؐ کی یاد ہے، وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا اور جائے قرارِ بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضورؐ کی محبت باعثِ حصولِ نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے کیونکہ یہ حضورؐ کی محبت سے انحراف ہے۔ حضورؐ کا ہر عمل ہمارے لئے ایک نمونہ ہے اور ہر عمل ہمارے لئے نجات کا باعث ہے۔

یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقراءِ کرام سے سرزد ہونے والی کراہتیں بھی حضورؐ ہی کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپؐ کی نگاہِ رحمت کی

ضمانت ہے۔ آپ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے کیونکہ آپ خود ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مولانا بوم کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبالؒ کو محرم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبالؒ جانتا تھا کہ اس کے شعر بانی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، اس کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلند نہیں۔ ملت کا درد حالی کے پاس بھی تھا اور شب بیداری اسی اقبالؒ کے بقول عطارؒ، رومیؒ، رازیؒ اور غزالیؒ کو بھی ملی، لیکن اقبالؒ کو جو پذیرائی عطا ہوئی، جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصولِ رحمتِ مصطفیٰ کے دم سے ہے۔ اقبالؒ کردار کا عازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لئے ایک پُرسوز حدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا بلائے نیم شی آج بھی قوم کے لئے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہلکانا کیا جسے پاکستان کا لقب ملا۔ یہی تصور اقبالؒ تھا۔

رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاوداں کر دیتی ہے۔ خاک افلاک تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانوں کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے۔ ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفتیس عطا کرتی ہے، فانی کو جاودانی بناتی ہے، جزو کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسیوں میں امیدوں کے چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقری عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشیں نظر آتا ہے، حقیقت میں مرث نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لئے رحمتوں کا پیغام لانے والی ذات انسان

کو ٹکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپؐ کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپؐ آدمی کو صبحی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ بس امت کا حال دیکھ کر آپؐ کو آزرہ کرنے والی بات صرف یہی ہے کہ امت نے آپؐ کا راستہ ترک کر دیا، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی امیدوں کے چراغ ہیں، ابھی امت کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ ابھی لوگوں میں یقین ہے، آپؐ کی رحمتوں کا، آپؐ کی نوازشوں کا۔ حق نہ رکھنے کے باوجود آپؐ کی عنایات کو اپنا حق سمجھنے والے اتنی ناحق بات بھی نہیں کر رہے۔ یہی تو حق ہے اور یہی اللہ کے حکم کا مضمون ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود رسول رحمتؐ کی عنایت کو اپنا حق مانتے رہنا۔ یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائیں، ہمیں آنکھیں عطا کیں اور آنکھوں کے لئے روشن روشن کائنات بنائی، اسی اللہ نے جس نے ہمارے لئے دنیا کی راہیں آسان فرمائیں، ہمارے لئے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دیں، بلند پہاڑوں کے لئے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں۔ ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لئے آشکار ہو جائے، ہر مخفی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رحمت آکے رہے گی، گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، شرط اظہارِ ندامت ہے، شرط خلوصِ دل سے توبہ ہے۔ شرط حضورؐ کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کا انعام حصولِ رحمت۔

رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پر غم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں۔ دور کے زمانے بھی ان کو حضورؐ کے قریب رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے کیونکہ اس نگاہ میں، صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنے

دو دیشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتی ہے۔ آپ آج بھی قریب کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے نہ مستقبل بعید ہوتا ہے۔ اس میں قاضی سٹ جاتے ہیں، قاضی تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے۔ گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں کیا جاتا کیونکہ جلوے گزرتے نہیں۔ سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور ہلاتی ہے۔ انسانوں کی گردش برقرار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لئے رحمت کا سبب ماضی بن جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود بلکہ یہاں تک کہ کائنات نہ موجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے کیونکہ رحمت دراصل حقیقہ و قیوم کی صفت ہے اور اس صفت سے حضور کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے ہیں۔ رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں، تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہو گی، خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہو گی، رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہو گی اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لئے ہے۔ ہم کسی واسطے کے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ دعا ہمیں سستی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ واہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ بے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاری ہے اور رحمت مانگنے والے کے لئے ہے اور نہ مانگنے کے لئے بھی ہے اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لئے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھل جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ

انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان نا سمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نہیں، لیکن ان پر رحمت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ وہ اتنی بڑی رات کے اندر روشنی کا چراغ جلاتا ہے۔ وہ کفر کے اندھیوں میں ایمان کے نور کا جلوہ دکھاتا ہے۔

رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پُر نہم رہتی ہے۔ آنسوؤں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔ انسان کی زبوں حالی پر ترس کھائے والے رحمت حق کے اندر ہیں۔ رحمت کرنے والے دراصل رحمت حاصل کرنے والے ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے خدا کے قریب ہیں اور خدا کے قریب رہنے والے محبوب خدا کے قریب رہتے ہیں اور یہ قرب، قرب رحمت ہے۔ رسول رحمت کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ غلاموں کو ایک دن میں ستر مرتبہ معاف کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ پوری کائنات کے لئے دعوت رحمت ہیں۔ اپنوں کو عبادت کے غرور سے بچاتے ہیں اور عبادت سے محروموں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کے قریب لاتے ہیں۔ فریاد کرنے والوں کو رحمت کے حصول کا حق عطا فرماتے ہیں۔ جس کو رحمت کا حق مل گیا، اسے رسول رحمت کے دامن میں پناہ مل گئی۔ جسے حضور کے دامن میں پناہ مل گئی، اس کا کام آسان ہو گیا یعنی حضور پر ہمیشہ وودو سلام بھیجتے رہتا اور یہی اصل نسخہ ہے، حصول رحمت کا۔

الہی، یا الہی یا الہی!

اے خاموشی کی زبان سننے والے مالک، اے اپنی مخلوق کے ہر حال سے ہمہ حال باخبر رہنے والے مولا، ہم پر رحم فرما! تو ہی تو جانتا ہے کہ ہم کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں، اے بنانے والے ہمیں پھر سے بنا..... ہم شاید ہم نہیں رہے۔ سب کچھ وہی ہے لیکن سب کچھ بدل سا گیا ہے.....

ہمارا آسمان خوبصورت ہوتا تھا مگر اب وہی آسمان ہمارے سر پر وزن ڈال رہا ہے۔ پاؤں تلے سے زمین نکلا چاہتی ہے۔ ہم تیرے دیرینہ التفات سے محروم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی تیرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے.....

ہم انسان کی محبت سے محروم ہیں..... انسان، انسان کے قریب آئے تو یوں لگتا ہے کہ خطرہ، خطرے کے قریب آگیا ہے..... بھائی، بھائی کے لئے خوف پیدا کر رہا ہے۔ ہم، بے یقینی کی دبا نازل ہو چکی ہے۔ ہر آدمی، ہر دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے۔ ہم عزم کوہ کن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات سے روٹا اس کر دیئے جاتے ہیں۔ جس قوم کے دل سے علما اور ادبا کا احترام ختم ہو جائے اس کے انجام سے ڈر سا لگتا ہے۔

میرے مولا! تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال..... ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا..... اپنی محبت کا راستہ..... کامیابیوں کا راستہ..... یقین کی منزل دو،

ہوتی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ تیرا فضل چاہئے۔۔۔۔۔ تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی۔۔۔۔۔ عظیم مہربانی، بڑا احسان۔ تیرا فضل ہمیں میسر رہا۔۔۔۔۔ اب کیا ہو گیا۔
 ہم نے شاید شکر کرنا چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ ہم گلہ اور شکایت کرنے والی قوم بننے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارا مستقبل محرومی نہ ہو جائے۔۔۔۔۔ میرے مولا تیرا اپنا ارشاد ہے کہ ”اگر تم شکر کو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہو گا“۔۔۔۔۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ناشکر گزاریوں سے توبہ، احسان فراموشی سے توبہ۔۔۔۔۔

میرے آقا! تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی امت سے پیدا کیا۔۔۔۔۔ ہر احسان سے بڑا احسان۔۔۔۔۔ یہی احسان ہے۔۔۔۔۔ ہمیں اپنی اس عنایت کی قدر کرنے کا شعور بخش۔۔۔۔۔ میرے مالک! تو نے ہمیں اس ملک کی نعمت سے نوازا۔۔۔۔۔ یہ صرف تیرے فضل اور تیری شفقت کے سبب سے ممکن ہوا۔۔۔۔۔ تو نے دس کروڑ غلام مسلمانوں کو آزادی کا شعور اور آزادی کے حصول کا حوصلہ بخشا۔۔۔۔۔ دس کروڑ غلام مسلمان آزاد مملکت حاصل کر گئے اور آج دس کروڑ آزاد مسلمان اس مملکت اور اس آزادی کی حفاظت کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔۔۔۔۔

میرے اللہ! ہم تیرے سب احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نعمتوں میں اضافہ فرما۔۔۔۔۔ ہمیں ایک منزل کے حصول کیلئے آمادہ سفر کر۔۔۔۔۔ ہم مختلف کردہوں میں بننے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ مظلوم۔ ہم پر رحم فرما۔۔۔۔۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ تیری رحمت سے مایوس ہونے لگے۔۔۔۔۔ تو وہ وقت امراء کے لئے آغازِ مہرت کا وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ! جنہیں دولت دی ہے انہیں مخی بنا، اور جنہیں غریب بنایا انہیں اپنے قریب تو رکھ۔

اے شفیق و رحیم آقا۔۔۔۔۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے نہ کر دیا جائے۔۔۔۔۔ ہمیں اعمال کی مہرت سے بچا۔۔۔۔۔ ہمیں اس بڑھیا کے

انجام سے بچا جس نے سخت شاقہ سے سوت کاٹا اور آخر میں اسے الجھا دیا۔
 ہمیں رائیگاں محنتوں سے دو چار ہونے دے، میرے خدا۔ ہم پر کسی بیرونی
 دشمن نے نہیں، اندرونی دشمن نے عذاب ڈالا۔ سفید پوش طبع کی کلائی تیری
 کتاب چھاپنے والوں کے ادارے میں لٹ گئی۔ فانس کمپنیاں غریبوں سے
 ظلم کر گئیں۔ میرے مولا، حالات بہتر فرما۔ تو تو مستبہ ہے۔ سکون کے
 اسباب پیدا فرما۔

یہ ملک تیرا ہی ہے۔ تیرے لئے، تیرے نام کی عظمت کے لئے۔ تیرے
 ہی فضل سے بنے والا یہ ملک تیرے اور صرف تیرے ہی کرم سے قائم رہ سکتا
 ہے۔ تو اکابرین ملت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما، تاکہ ملت میں وحدت
 کدواری پیدا ہو سکے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے
 ہیں۔ اے اللہ! ہم التجا کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر
 رحم فرما۔

دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم
 ڈرتے ہیں اس دن سے، جب ہمارے اعمال ہماری عبرت بن کر ہماری راہ میں
 کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہو گا۔ یا الہی! تو ہماری
 منزل کو آسان فرما۔ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ! ہمیں اپنے باطنی
 اپنے حال اور اپنے مستقبل پر خوش ہونے والی قوم بنا۔ ہمیں دوسروں سے باہر
 نکل۔ ہمیں مغرور اور مایوس ہونے سے بچا۔ ہم مل جمع کرنے والی اور گننے والی
 قوم بننے جا رہے ہیں۔ ہم جھینا جھینا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ عافیت مشکل
 ہوئی جا رہی ہے۔

کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت، زیورات سے لدی
 ہوئی، تن تما ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے
 کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ کوئی مظلوم ہو، نہ محروم۔

میرے اللہ یہ دور کبھی آئے گا؟ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو نے تو حرف ”کن“ کتا ہے اور پھر بدل جائے گا نظام ہستی۔ تیرے ہی کرم کی بات ہے۔ تیرے ہی فضل کا سوال ہے۔ تیرے ہی رحم کا آسرا۔ تیری ہی عنایات کا سہارا ہے۔

تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے زندہ کر۔ ہماری راتوں کو اپنی یاد سے آباد کر۔ ہمیں سوزندوں سے نواز دے۔ ہمیں نمائش اور آلائش سے بچا۔ ہم پر نازل فرما! اپنے کرم کی بارش۔ ہم پر آسمان فرما! اپنی معرفت کی منزل۔ ہمیں ایک بار پھر وہی جام الفت دے۔ آباد کر اجڑے ہوئے آشیانے۔ ایک بار پھر اس قوم کو سنبھالنے کا موقع دے۔ ہمیں ایک درخشاں تاریخ لکھنے کا موقع دے۔ ہمیں تاریخ اسلام میں کسی روشن باب کا اضافہ کرنے والا بنا۔

اے مالک! تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہے۔ اے اللہ! ہماری زندگی کے تقاضے اور دین کے تقاضوں میں جو فرق آچکا ہے، اسے دور فرما۔ ہماری زندگی کی ضروریات اور پس اور دین کی ضرورت اور ہے۔

یا الہی! ہمیں لیزندوں کی یلغار سے بچا۔ ہمیں ایک قائد عطا فرما۔ ایسا قائد جو تیرے اور تیرے حبیب کے تابع فرمان ہو۔ ہم اس کی اطاعت کریں تو تیری ہی اطاعت کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ مولا! اس قوم کو میزان کا محافظ بنا۔ عدلیہ کا میزان، تجارت کا میزان، سیاست کا میزان، علم و تعلیم کا میزان اور امنوں کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان۔

اے مولا! تو بین مانگے دینے والا ہے اور ہم لاعلم، یہ بھی نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے۔ ہمارے لئے جو بہتر ہے وہ بین مانگے دے دے اور جو ہمارے لئے نامناسب ہے، اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔

یا اللہ! اس قوم کے دن دیانتہ دارانہ محنت میں گزریں۔ اس قوم کو

رنقِ حلال سے تعارف کرا۔۔۔۔۔ اس کی راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔۔۔۔۔
 جس قوم سے ملا نیم شب اٹھ جاتا ہے، اس سے سکون اٹھ جاتا ہے۔۔۔۔۔ یا اللہ
 ہمیں اپنے خوف کے علاوہ ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھ۔۔۔۔۔ یا اللہ آدمی کا
 آدمی کے دل میں احترام پیدا کر۔۔۔۔۔ ہم میں ایک عظیم قوم بننے کی صفات پیدا
 کر۔۔۔۔۔ والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے
 بچا۔۔۔۔۔ ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا۔۔۔۔۔ ہمیں وعدے پورا کرنے
 والی قوم بنا۔ ہمیں مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی
 معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما۔۔۔۔۔

اس قوم کو ایک قوم بنا۔۔۔۔۔ الہی! اپنی توحید کا واسطہ، مسلمانوں میں وحدت
 پیدا فرما۔ تیرے حبیب کی امت، تیرے حبیب کی امت کھلانے کی مستحق ہو
 جائے۔ یا الہی! سلامہ اور صداقت والی زندگی عطا فرما۔۔۔۔۔ اور سب سے بڑی
 بات۔۔۔۔۔ تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں کہ تجھ سے تیرے محبوب کی محبت مانگتے
 ہیں۔

100 to 1000
100 to 1000

انسان اور انسان

اللہ کی تلاش کرنے والے انسانوں کی راہوں سے گزرتے ہیں۔ انسان ہی
 تلاش ہے اور انسان ہی مظہر صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنے
 اظہار کے لئے۔ انسان کو ملاحظتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ اس کائنات کے بارے
 میں اور اس کے خالق کے بارے میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے
 اپنا اور اپنی مخلوق کا تعارف کرایا۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ ”اے اللہ! ہمیں
 سیدھی راہ دکھا یعنی ان انسانوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔“ گویا کہ انعام
 یافتگان کا راستہ، سیدھا راستہ ہی، خدا کا راستہ ہے۔

وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے
 ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب انسانوں کے تذکرے اور انسانوں کے
 انجام کے بارے میں آگاہی دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بلند مقام
 عطا فرمایا۔ انسان کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا۔ انسان کو اللہ کے راستے سے الگ
 نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے اپنا گھر انسانوں کے ذریعے بنایا۔ اللہ کے ذکر کے لئے
 انسانی زبان اور اللہ کی یاد کے لئے انسانی دل درکار ہیں۔ اللہ کی خوشی انسان کی
 خدمت میں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ”انسانوں کی خدمت کرو“ بھوکوں کو کھانا
 کھلاؤ، سائل کو جھڑکی نہ دو، یتیم کا ہل ہرگز نہ کھاؤ، کئے ہوئے وعدے پورے
 کرو، نرم خو اور نرم دل ہو جاؤ، زمین پر اکثر اکثر کر مت چلو۔“ یہ تمام احکام اللہ

لے ہیں اور انسان کی خدمت کیلئے ہیں۔ اللہ کی رضا انسان کو خوش رکھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں باپ کے آگے ان نہ کرو، ان کو جھڑکی نہ دو“ ان سے نرم الفاظ میں بات کرو، وہ جب بدحالی میں پہنچیں تو ان کے لئے رحمت کے بازو پھیلا دو۔“ خدمت میں باپ کی اور خوشی اللہ کی، یہی بات غور طلب ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ سجدے میں اللہ ملتا ہے لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا۔ اپنا کلام انسانی قلب پر نازل فرمایا اور اپنے دین کی تبلیغ انسانوں کے ذریعے کی، انسانوں کے لئے۔۔۔۔۔

اللہ کے بارے میں جتنی بھی آگاہی دنیا میں موجود ہے، جتنا بھی بیان اور علم موجود ہے سب انسان کے ذریعے سے ہے۔ اللہ جن انسانوں کو اپنے قریب رکھتا ہے انہی انسانوں کو، انسانوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہو گا، اس کے لئے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہو گی۔ اس لئے جو انسان محبوب رب العالمین ہے، وہی انسان رحمتہ اللعالمین ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے انسانوں سے بیزار نہیں ہو سکتے اور انسان سے بیزار ہونے والے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔

دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی محبت اور خدا کی محبت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے حوالے کے بغیر انسان کی محبت یا انسان کی خدمت ہمیں غافل کر سکتی ہے، عاقبت سے بے خبر رکھتی ہے اور ہم اس دنیا اور اس زندگی میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اخلاقیات انبیاء کے بغیر معاشرے کو گمراہ کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہم غریب کی مدد کریں تو یہ نیکی ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن یہ بات محبت ہی اہم ہے کہ ہمیں جاننا چاہئے کہ جس مال سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں وہ مال حرام کی کمائی نہ ہو کیونکہ حرام کی کمائی

کسی نہ کسی سے ظلم یا دھوکے کے ذریعے آتی ہے۔ لہذا غریب کی مدد کی نیکی ایک بدی کو جنم دے سکتی ہے۔ اسی طرح رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہی نہیں اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے قانون کے مطابق کمائی ہوئی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کرے۔ مسکین یا بھوکا کوئی بھی انسان ہو، اسے کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں دین کی کوئی قید نہیں۔ بھوکے آدمی کو کھانا کھانا ہے لیکن کھانا کھلانے والا انسان احتیاط کرے اور غور کرے کہ اس نے یہ کھانا کہاں سے حاصل کیا۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔

اللہ کے ہاں انسانوں کے تذکرے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ساری کائنات کی وسیع و عریض تخلیق میں سے سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ انسان کا مقام یہی ہے کہ اسے ”احسن تقویم“ بنایا گیا۔ اگر کسی انسان کا دل توڑ دیا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کسی انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے اللہ کو ناپسند ہے۔ جو زمانہ اللہ کی شفاء کے مطابق ہوتا ہے وہ انسان کی سرفرازی کا دور ہوتا ہے، انسان کے حقوق کے تحفظ کا دور ہوتا ہے، انسان کی عزت نفس کے لحاظ کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسانیت کی عزت ہی خدا کے احکام کی بجا آوری میں ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام ہے، خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ ہم نیکی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، انعام اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، سخاوت کی منزل پاتے ہیں۔ غریب انسان ایک لحاظ سے محسن ہے کہ وہ خلی ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہو تو لوگ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔

عبادت اس مقام پر نہیں کچھ سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، غریب کے لئے۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خود عطا کر سکتا ہے پھر زکوٰۃ کتنی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے جمع شدہ مال میں سے غریب بھائی کی خدمت کرے اور وہ پیسہ جو سنگدلی پیدا کر رہا ہے وہ فراخدلی پیدا کرے۔ نظام خیرات، صدقات اور بیت المال سب غریبوں کے لئے ہے تاکہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی ساتھ چلا دیا جائے ورنہ اس چند روزہ زندگی میں سفر تو سب کھٹ ہی جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دن ہو گا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح استعمال کیں۔ اس نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

ہماری نیکیاں انسان کے ساتھ، ہماری بدی انسان کے ساتھ یعنی نظام ثواب و گناہ انسانوں ہی کے ذریعے سے مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علاوہ دنیا میں اور کوئی انسان نہ ہو تو ہمارے ملنے نہ کوئی جزا ہے نہ سزا۔ ہم جمادات و حیوانات میں سے ہو جائیں گے۔ انسانوں کے ذم سے ہی روئیں ہیں۔ اللہ کے نام پر انسانوں کے ساتھ سنگتیں بنتی ہیں۔ اللہ کے خوف سے انسانوں کے ساتھ نیکیاں کی جاتی ہیں۔ یہی خوف الہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایک بتائے ہوئے راستے کے مطابق سفر کرتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی شکل پیغمبر کی حیات طیبہ تھی۔ نمایاں ہوتی ہے۔ پیغمبر کی ذات اس لئے بھی اہم ہے کہ اس ذات میں ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اس ذات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے۔ زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت ہے، زندگی فتوحات ہے، زندگی تہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تہائی کا سجدہ بھی ہے اور مغفلوں کی

دو نفیس بھی، اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطان ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ غور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ یہ کہ خدا کے آگے کئے ہوئے سجدے بھی رائیگاں ہو گئے۔ ہمارا سارا نظام عبادت انسانوں سے مرتب ہے، ہماری دعائیں بالعموم اجتماعی ہیں۔ ”اے ہمارے رب! ہم پر رحم فرما“ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔۔۔۔۔ ہم پر ہماری ہستی سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا۔ گویا کہ نشانے الہی یہی ہے کہ ”میں“ سے ”ہم“ بنا جائے۔ ”ہم“ کے بغیر ”تم“ کی عبادت جھوٹ ہے۔ ایک مقام پر انسان کو تنہا رکھا گیا ہے۔۔۔۔۔ سجدہ۔۔۔۔۔ اللہ کی عظمت بیان کرتے وقت۔۔۔۔۔

ہمارا سارا منظر اور پس منظر انسانوں سے ہے۔ غور کیا جائے تو کوئی انسان انسانوں کی وابستگی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مثلاً میرے پاس صرف آنکھیں ہیں، نظر ہے لیکن میرا منظر انسانوں کے چہرے سے بنا ہے۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام کی؟ اسی طرح میری سماعت محتاج ہے انسانوں کی آواز کی۔ میرے لہو گرد بولنے والے انسانوں کا ہجوم نہ ہو تو میرے کان بیکار ہو جائیں، اللہ نے انسانوں کو بیان عطا فرمایا۔ یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ بیان سننے والا نہ ہو تو بیان کیا بیان ہو گا۔ میری زبان محتاج ہے سننے والے کانوں کی، میرا دل محتاج ہے انسان کے چہرے کی محبت کا، میرے جذبات، میرے احساسات سب انسانوں سے وابستہ ہیں، مجھے راہنمائی چاہئے کسی انسان کے ذریعے۔ اللہ کی منزلوں تک پہنچانے والا اللہ کا بندہ ہی ہو گا۔ میں نیکی، بدی، گناہ و ثواب، خوشی اور غم جو کچھ بھی حاصل کروں گا انسان کے ذریعے، میری زندگی، انسانوں کے ذریعے سے گزرے گی۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاؤں کے نیچے جو سڑک ہے اس کے بننے میں کتنے سال اور کتنے

انسانوں کے پسینے لگے ہوئے ہیں۔ آنکھ کھول کے چلے تو انسان کو انسانوں کے اچھانات نظر آئیں گے۔ ان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے۔“ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟

اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کی دنیا میں اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ انسان خاموشی سے دعا مانگتا ہے، اللہ خاموش دعاؤں کو سنتا ہے، منظور فرماتا ہے۔ اللہ کے جلوے انسانوں کے روپ میں ہر جگہ نظر آسکتے ہیں۔ یہ جہان اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کی یاد کے چراغ جلا دیئے اور ان چراغوں کی روشنی میں آنے والے انسانوں کو نئی منزلوں پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے۔ وہ انسانی شہ رگ سے قریب ہے، بہت قریب لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لئے مشکل ہے کہ انسان، انسان ہے اور اللہ، اللہ! حادث، قدم نہیں ہو سکتا اور قدم حادث نہیں ہو سکتا۔ بس فرق یہی ہے کہ ہم ساجد ہیں وہ مبود۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وہ پیدائش اور موت سے آزاد حتی و قیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا اور ہر انجام کے بعد موجود رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا جس طرح ہم اپنی بیٹائی کو خود نہیں دیکھ سکتے لیکن بیٹائی ہمارے قریب رہتی ہے۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی سمندر کو دیکھ نہیں سکتی۔ پانی سے نکلے بغیر سمندر نظر نہیں آتا اور پانی سے نکلے تو مچھلی، مچھلی نہیں رہتی۔ بس اللہ کے جلوے، اللہ کے جلوے ہیں۔ پاس ہیں، ساتھ ہیں لیکن کیا ہیں؟..... اور کہاں ہیں، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے..... اور اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

ہے کہ ”اے نبی! کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“ یعنی اللہ کی محبت انسان کے حوالے کے بغیر منظور ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ سے محبت کریں اور پیغمبر کی نفی کریں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ رابطے کے لئے انسان اور انسانِ کامل کا ہونا شرطِ اول ہے۔ اور اس انسانِ کامل کی زندگی اللہ کی یاد میں اور انسانوں کی خدمت میں گزری۔

عرقانِ الہی کے لئے مقامِ انسانیت کو پہچانا ضروری ہے۔ انسانوں سے محبت کرو۔ یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں۔ یہ راستہ انسانوں سے گزرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے نام پر غار ہونے والے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اللہ کی یاد میں بے خبر ہونے والے..... سب اللہ کے مظاہر ہیں۔ ان مقامات سے گزرے بغیر توحید کا سفر ممکن نہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ اللہ کے نام پر ہی بعض اوقات اللہ کے بندوں پر ظلم ہوا، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسانوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ انسان کے ذریعے ہی سے منزلیں حاصل ہوتی ہیں۔ وحدت کے جلوے کثرت میں پنہاں ہیں لیکن اس کے سمجھنے کے لئے احتیاط اور استوارِ کامل کی ضرورت ہے۔

وضاحت

پچھلا مضمون ”انسان اور انسان“ جب اخبار میں چھپا تو کافی دوستوں کو خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی اور شدت کے ساتھ ایک قاری نے تحریر کیا کہ ”آپ کا مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہماری طرح انسان دوست محسوس ہوتے ہیں۔ اس زندگی کا مقصد اخلاقیات اور انسان دوستی ہی تو ہے“ انسان“ انسان کے کام آئے تو انسان ہے“ ورنہ وہ کیا انسان! دنیا کے مذاہب میں صرف انسانوں کی خدمت اور اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے اور یہ کہ نظام مہلوات انسان کو خدمتِ انسان پر مائل کرنے کے لئے زندگی کا ایک نظام ہے اور بس۔“

وہ آگے چل کر فرمانے لگے کہ ”ہم سب لوگ مل کر ”مہیو حزم“ کی تحریک چلائیں اور قوم کو مٹا کے دین کی انت سے بچائیں اور اس کام کے لئے آپ ہی موزوں شخص نظر آتے ہیں مثلاً آپ کے مضمون کا یہ فقرہ کہ ”جو انسان رب اللعالمین ہے“ وہی انسان رحمت اللعالمین ہے۔“ ان صاحب کے خیال میں یہی تھا کہ انسان کا رب تو انسان ہی ہے اور وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ انسان میں اشرف انسان رحمت اللعالمین ہیں۔

اپنے عزیز کی یہ تحریر پڑھ کر مجھے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تعجب اس بات کا کہ یہ بات تو میں نے لکھی ہی نہیں، انہوں نے کہاں سے پڑھ لی اور

کے مطابق اپنا معاوضہ حاصل کرتی ہیں اور دوسرے کے حق کے مطابق ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہر مذہب نے اس مضمون پر وضاحتیں کی ہیں۔ دنیا میں آنے والے مصلحین نے انسان کی خدمت کے مضمون کو واضح کیا ہے۔ اس حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آج رنگ و نسل، فرقہ و قبیلہ، عقیدوں اور عقیدوں میں نہ ہوئے انسانوں کو سکھایا جائے کہ وہ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ کثرتِ انسان وحدتِ قوم پر منتج ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو معلم اور مصلح کہا جاتا رہا ہے۔

ضابطہ اخلاق انسانوں کی بہتر مہج کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب ضابطہ بجا اور درست مانا جاسکتا ہے، اگر انسانی زندگی دنیاوی سفر تک ہی محدود ہو۔ زندگی صرف ظاہری اخلاقی عمل تک ہی محدود نہیں۔ اس میں بے شمار عنوانات پائے جاتے ہیں اور ہمیں سے ایک مفکر اور پیغمبر کا فرق شروع ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ زندگی ظاہری موت تک ہی نہیں، اس میں ایک باعد بھی شامل ہے۔ جب انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس کو اس کے اعمال کے بدلے جزا و سزا نصیب ہوگی۔ مذہب نے یہ بھی بتایا کہ یہ زندگی اور اس زندگی کے لئے بہتر نتائج کو سمجھنے کے لئے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ کیا وہ اپنی مرضی اور اختیار سے آیا؟ اگر اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آیا ہوتا تو وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہاں سلامت رہتا۔ چونکہ وہ یہاں ہمیشہ ٹھہر نہیں سکتا اس لئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو لانے اور واپس لے جانے میں کسی اور طاقت کا دخل ہے۔ اگر انسان صرف اپنے ماں باپ کے عمل سے پیدا ہوتا تو ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہئے کہ وہ چاہیں تو بیٹے پیدا ہوں اور چاہیں تو بیٹیاں پیدا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کمزور ہیں، بے اختیار ہیں، مجبور ہیں اور اسی طرح انسان۔

اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے

پیغمبروں نے یہ بتایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے نے ہی انسان کو پیدا فرمایا۔ جس نے چاند ستاروں کو تخلیق فرمایا، انہیں روشن کیا، اسی ہستی نے انسان کو صورت عطا کی۔ اسے ایک خاص مقصد اور مدت کے لئے اس جہانِ اجنبی میں بھیجا۔ اس طاقت کو بالعموم فطرت کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں نے یہ بتایا کہ فطرت کو صنعت گری عطا کرنے والی ذات صالحِ عظیم ہے۔ وہ قاطر ہے، زمین و آسمان اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا سبب ہے۔ اور یہ کہ اس ذاتِ بزرگ کا نام اللہ ہے۔ اور پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ حق و قیوم ہے، جو وقت کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور وقت کے اختتام کے بعد بھی موجود رہے گا۔ یعنی وہ ہر مخلوق اور ہر آغاز سے قبل موجود تھا اور ہر انجام کے بعد بھی اپنی ذات میں قائم و دائم رہے گا۔ پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ جس نے زندگی کو تخلیق فرمایا، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے انسان کو اس سفر پر بھیجا اور اسی نے ایک مقصدِ حیات اور عرصہٴ حیات کا حکم دے رکھا ہے۔

پیغمبروں کی بات کو بالعموم باتوں کا پیغمبر مانا گیا۔ وہ منتخب لوگ اخلاقیات میں اس حد تک ارفع و اعلیٰ تھے کہ انہیں لوگوں نے سند مانا اور پیغمبروں نے یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی کہ اس زندگی کو مناسبتاً اخلاق دینا انسان کے بس میں نہیں کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے، ایک بڑے محدود عرصے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو صرف اسی ذات کا حق ہے جو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

نظامِ مہلوات اسی ذات کے قرب کا ذریعہ ہے اور اسی طرح اخلاقیات بھی قربِ حق ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ جب ہم نیکی، بڑی، اچھائی، برائی کے تصور کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی ذات کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اگر وہ ذات کسی ملک کا بادشاہ ہو تو بادشاہ کی

خوشنودی اخلاق کے نام پر ظلم پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بادشاہوں کے دربار میں بھی بد درباری رہے۔ بادشاہ رحم دل تھا لیکن اس کے مصاحب رعایا پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اگر وہ ذات اپنی ذات ہے تو تجربہ بتاتا ہے کہ انسان ایک فائقہ کو ٹالنے کے لئے اپنی عزت تک کا سودا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشنودی نفس کی خوشنودی ہو جاتی ہے اور نفس کی خوشنودی اخلاقیات کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ذات اگر اللہ کی ذات ہو تو اس میں حکومت، مصلحت اور نفس پرستی شامل نہیں ہو سکتی۔ ایک سجدہ ہزار سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔

یہاں پر مذہب کی اخلاقیات اور اخلاقیات کے مذہب میں فرق آتا ہے۔ اخلاقیات کا سفر صرف محدود ترین سفر ہے۔ اخلاقیات کا مذہب، مذہب ہی نہیں، یہ ہر آدمی اور ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لئے ہر زمانے کے لئے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ مذہب دراصل اخلاقیات میں اثبات کا شامل ہونا ہے۔ ہم جواب دی کے تصور کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نظام اخلاقیات پر کاربند رہیں تو انسان، انسان کے قریب آ سکتا ہے اور انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔

دنیا میں جتنے بھی مصلحین آئے ہیں ان میں سب سے بڑا، معتبر اور معزز نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ پوری کائنات کے انسانوں کے لئے معلم اخلاق ہیں۔ ایک طرف تو آپ خدا کے انتہائی قریب ہیں اور ایک طرف آپ انسانوں کے بہت نزدیک۔ بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ یہودی ہے یا کون ہے۔ آپ کی رحم دلی کا کیا عالم بیان کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے کسی کو زندگی بھرازیت نہیں دی، کسی انسان سے بدلا نہیں لیا۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے پوچھا ”لوگو! آپ کو معلوم ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ سے کیا بدلہ لینے والا ہوں؟“۔ لوگوں نے عرض

کیا کہ ”آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا کہ ”آج میں آپ سے وہ بات کہنے والا ہوں، جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج کے دن تمہارے لئے کوئی سزا نہیں۔“ آپ کے مثالی اخلاق کی اور رحم دلی کی کیا بات کی جاسکتی ہے۔

آپ ایک بار کسی غزوہ سے اپنے رفقاء کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے اپنے راستے پر دور سے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ سڑ روک دیا جائے اور راستہ بدل دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتیا کے عمل میں رکاوٹ آئے اور ڈر کے مارے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے۔ کتیا کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک عام تو کیا، خاص انسانوں کے بس کی بات نہیں، بلکہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ایسی ذات ہیں، اس شان کی رسالت رکھتے ہیں کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ حکم فرمائیں اور دنیا کے اخلاقیات کے ماہروں کا حق ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔

مزید وضاحت یہ ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں چل سکتا کہ اس کے لئے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ بے شمار لوگوں نے دنیا میں اچھائی سمجھ کے برائی کی ہے۔ یعنی ایک ایسا کام جو بظاہر اچھا ہو اور جس کا نتیجہ برا ہو، سرزد ہوتا رہا ہے۔ جس کی مثال جابر حکمرانوں کے دور سے دی جاسکتی ہے۔ فرعون کا یہ حکم کہ ”لوگو! تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ تم میرے سامنے جھکو اور میرے لئے یہی بہتر ہے کہ میں تم پر حکومت کروں۔“ کچھ لوگ تو کہتے رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں اور جب انہوں نے اپنی ذات میں اس کا ثبوت نہیں دیا تو پھر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سب برابر تو ہیں، لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر یعنی حکومت کرنے والے کا حق اور ہے اور محکوم ہونے والے کا حق اور۔۔۔ اور اسی طرح اخلاقیات کے نام پر معیشتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے لئے پسند کرے وہ چیز

جو اس کے لئے نقصان دہ ہو اور ناپسند کرے وہ چیز جو اس کے لئے فائدہ مند ہو۔ اس کی عام مثال ان بچوں کی زندگی سے ملتی ہے جو وقت ضائع کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا نتیجہ ان کے لئے مصیبت ہے۔ انسان اپنے لئے آرام پسند کرتا ہے اور آرام طلبی کے ذریعے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اپنی مرضی کو تابع فرمانِ الہی کر دیا جائے۔ اگر انہیات کو اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم، جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ مجرم وہ ہو گا جو قانون کی زد میں آئے اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا، لیکن انہیات کی شمولیت کے بعد گنہگار، گنہگار ہے، چاہے لوگوں میں نیکو کار ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ ایسا انسان بد ہے، چاہے وہ ظاہر داری میں ایک بہت درویش صورت بن کر بیٹھ جائے۔

مزید وضاحت یہ ہے کہ اخلاقیات کا نظام جوابدہ ہے صرف زمانے کو اور دین میں اخلاقیات اور انہیات کا مجموعہ انسان کو جوابدہ کرتا ہے اس ذات کے آگے جس نے زندگی پیدا کی اور زندگی کو مدعا دیا کہ ”اے انسانوں اور جنات کے گردو، میں نے تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا۔“ اب عبادت کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ نظامِ عمل جس سے انسان، انسانوں کی فلاح بھی کر سکے اور تقربِ الہی بھی حاصل کر سکے۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل اور مکمل ترین صورت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔ پس اخلاقِ محمدی ہی اخلاق ہے اور شریعتِ محمدی ہی ذریعہ ہے، قربِ حق کا۔

اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ خدا کو چھوڑ کر بندوں میں مصروف رہنا بھی رہبانیت کی ایک شکل ہے اور انسانوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہنا بھی ایک طرح کی رہبانیت ہے۔ برائی اچھائی کے تصور کے ساتھ اخلاقیات میں انہیات کی شمولیت سے جرم اور گناہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے۔ جرم حکومت کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور گناہ انہیات کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ یہ

بچہ

میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اکیلا، اداس۔ لیکن اس میں کسی قسم کی کھبراہٹ یا مایوسی نہیں۔ وہ بچوں کی طرح نہ بے تاب ہے، نہ بے چین اور نہ ہی بے فکر۔ بڑی عجب بات تھی۔ لیکن وہ بچہ اتنا اکیلا بھی نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم تھا اور یہ ہجوم بڑے انسانوں کا تھا۔ اس سارے ماحول میں وہ بچہ اکیلا تھا کیونکہ اور کوئی بچہ نہ تھا۔ میں یہ جاننے کے لئے کہ وہ کون ہے اور یہ سب کون ہیں اور یہ میدان کونسا ہے، اس بچے کے قریب گیا اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھوں، وہ خود ہی بولنے لگ گیا۔ یہ مزید تعجب کی بات تھی۔ اس کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یا وہ مجھے جانتا ہے یا میں اسے جانتا ہوں۔ میں نے مزید تجسس کا اظہار کیا تو بچہ بولا ”بے صبر ہونا اچھی بات بھی نہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہئے۔ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب لوگ ایک ہجوم ہیں اور سارے کے سارے تنہا ہیں۔ کوئی کسی کا پرسانِ حال نہیں۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اسی لئے یہ ایک دوسرے کے پاس سے اجنبی اور بیگانے بن کر گزرتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ایک اور ہجوم چل رہا ہے۔ یہ سب خاموش ہیں لیکن لن کے اندر کا ہجوم ایک ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے۔ اندر کا ہجوم، ہجوم خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ایسے ہیں، جیسے یہ سب ہیں۔“

”اور ہاں“ بچے نے گفتگو جاری رکھی ”اچھا تو تمہارے سوال کا جواب تو
دوں کہ میں کون ہوں، یہ کون ہیں، یہ سب کیا ہے اور یہ کہ یہ کونسا میدان ہے۔
تم نے اتنے سوال کر دیئے کہ مجھے جواب کی مشکل سے دو چار ہونا پڑا۔“

بچے کی باتوں میں کہیں کوئی بچپن کا تاثر نہیں تھا۔ اس عمر میں وہ ایسے تھا
تو دس عمر میں کیسا ہو گا، میں سوچنے لگ گیا۔ بچے نے میری حیرت کی پرواہ کئے
بغیر اپنا بیان جاری رکھا۔ وہ کہنے لگا ”یہ سب میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز
ہیں، میرے ہی ہیں، میرے ہی تھے۔ کل تک یہ سب میرے ساتھ تھے۔ ہم سب
یہاں سے دور گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے
مجھے چھوڑتے چلے گئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلد واپس آئیں گے۔ لیکن
وہ اس میدان میں آکر سب کچھ بھول گئے۔ بلکہ ایک دوسرے کی پہچان تو کیا، خود
اپنی پہچان اور شناخت بھول گئے۔ شاید واپسی کے وعدے اور واپسی کے راستے ہی
بھول گئے۔ ان کے اس دس میں اب میں اکیلا رہتا ہوں۔ اور میرے ساتھ ان
لوگوں کی یادیں رہتی ہیں۔ ان کی یادیں اب پرانے کھنڈرات میں چمکادیں بن کر
الٹی لٹکتی ہیں۔ وہ صرف رات کے اندھیروں میں نظر آتی ہیں۔ یہ لوگ بڑے
بڑے کشادہ ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں لیکن ان لوگوں نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا۔
ان کے دل تنگ ہو گئے ہوں جیسے۔ میں مدتِ بسیار ان کا انتظار کرتا رہا۔ آخر
تھک ہار کر ان کی تلاش میں یہاں آ نکلا۔“

یہ میدان، میدانِ خود پرستی ہے، اسے آپ دولت اور شہرت کے حصول کی
”تمنا گاہ“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں نے اپنے قد بڑھا لئے ہیں۔ اپنے
لبج بدل لئے ہیں۔ اپنے دل تک سے دستبردار ہو چکے ہیں، یہ لوگ۔ یہ مشینوں
اور کمپیوٹروں پر کام کرتے کرتے خود بھی کمپیوٹر ہو گئے ہیں۔ یہ سب مجھے دیکھتے
ہیں، لیکن پہچانتے نہیں۔ یہ لوگ میری آواز اور پکار سنتے ہیں لیکن ان کو اپنے
کانوں پر اعتبار نہیں۔ یہ سب کبھی کبھی مجھے یاد بھی کرتے ہیں لیکن مشینوں نے

ان سے احساس چھین لیا ہے۔ یہ اپنے قد سے نکل کر اپنے اصل سے کٹ گئے ہیں۔“

بچہ اپنے بیان کے جادو میں مجھے لپیٹتا جا رہا تھا اور میں ایک بچے کے ہاتھوں بے بس ہونے کی ندامت کو چھپانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا کہ بچہ مجھ سے مخاطب ہوا ”تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں سامع کیوں بنا دیا۔ یہ اس لئے کہ تم ابھی اپنے قد سے باہر نہیں نکلے۔ تم ابھی تھوڑا تھوڑا زندہ ہو۔ میرے اور ان لوگوں کے درمیان صرف تم ہی ایک پُل کا کام کر سکتے ہو۔ تم میری بات سنتے جاؤ کیونکہ اب اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہاں تو یہ لوگ اپنی آبادیاں ویران کر کے آنے والے یہاں کوئی آبادی میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ شاید مرچکے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی موت کی خبر دینے کے لئے وقت بھی نہیں تھا۔ یہ بڑی اذیت اور گمناہی میں مرے ہوں گے۔ لیکن نہیں! یہ مرے نہیں۔ یہ تو صرف اور صرف موت کے انتظار میں زندہ ہیں۔ ان کا زیادہ حصہ مرچکا ہے لیکن سانس زندہ ہے۔ ان کا احساس مرچکا ہے، ان کا دل مرچکا ہے، ان کی یادداشت مرچکی ہے۔ ان کا ماضی مر گیا، ان کا مستقبل بھی مر گیا۔ ان کا حال، بد حال ہے۔ ان کی سماعت بہری ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے پینائی ہی کا پردہ آ گیا ہے۔ آوازوں کی گہری ان کی گویائی ڈوب گئی ہے۔ یہ سب لوگ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنے بھی نہیں ہیں۔ یہ محبت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری مقابلہ، موت کا مقابلہ ہے۔ یہ لوگ ذرا غور سے دیکھو۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ”وقت“ کھاتے جا رہے ہیں اور وقت پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ان کو جلد موت نہیں آئے گی۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہسپتال ہیں، بڑے انتظامات ہیں۔ یہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ کئی کئی مہینے، کئی کئی سال بستر پر زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہزار قسم کی ٹالیاں لگا لیتے ہیں اور موت سے چھپ کر خاموش لیٹے رہتے ہیں کہ

کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ بڑے لوگ بن گئے ہیں۔

وہ دیکھو وہ آدمی جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ وہ اپنا ہی ہے، وہ بہت قریبی تھا۔ وہ قریب آنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قریب آ سکے۔ وہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کا غلام ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنی مرضی سے چلنے پھرنے تک کا اختیار نہیں۔ وہ ایک صاحبِ مرتبہ آدمی ہے۔ اس کے پاس اپنے لئے بھی وقت نہیں ہے۔“

بچہ افسانہ کلام سے مجھے مکمل گرفتار کر چکا تھا۔ میں نے اس سے آزاد ہونا چاہا۔ میں نے چاہا کہ اس کی باتوں کو سناؤں سنا کر کے بھاگ جاؤں۔ بچہ بولا ”تم مجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ تم میرے حلقہٴ تاثیر میں ہو۔ یہ دیکھو۔ تم خود کیا ہو۔ تم غور کرو۔ تم میری طرح جیتے جا رہے ہو۔ تم خود ایک بچہ ہوتے جا رہے ہو۔ لو یہ دیکھو، تم میرے جیسے ہو گئے۔ لو تم تو میں ہی ہو گئے۔ اب میری کیا ضرورت!“

یہ کہہ کر بچہ غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا اب اس میدان میں میں اکیلا بچہ تھا۔ میں خود ہی پکار کر کہہ رہا تھا ”آؤ ہم لوٹ چلیں۔ آؤ ہم ایک بار پھر عہدِ کسریٰ تازہ کریں۔ آؤ ہم سب ہم بن جائیں۔ آؤ تازہ ہواؤں کی طرف۔ مشینوں کو مشینوں پر کام پر لگا کر آؤ بھاگ چلیں۔ آؤ ہم قدرت کے نظاروں کے قریب ہو جائیں تاکہ ہم صداقت کے قریب ہو جائیں۔ آؤ چاروں کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ آؤ آؤ۔ گزرے ہوئے زمانوں کو پھر سے یاد کریں۔ آؤ کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ آؤ گزشتہ سے پیوستہ ہو جاؤ، آؤ زندگی سے دکھ کم کریں۔ آؤ اپنی بجائے دوسروں کے لئے زندگی گزاریں۔ آؤ فریادی کی فریاد سنیں۔ آؤ چمکاؤں کو آزاد کر دیں اور ویران زمانے آباد کر دیں۔ آؤ بجھے ہوئے چراغ روشن کر دیں۔ آؤ

آؤ کہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو۔ فتح کی 'سنت پوری ہو گئی' عام معافی کی سنت ادا کریں۔ آؤ ایک بار پڑھا ہوا کلمہ پھر سے پڑھیں۔ آؤ حضور اکرمؐ کی امت کے ہر فرد کو خوشی عطا کریں۔ آؤ دوسروں کی زندگی اور اپنی عاقبت خراب ہونے سے بچائیں۔ آؤ ساتھیو! لیکن تم کیسے ساتھی ہو، تم ساتھ ہی نہیں دیتے۔ آؤ ایمان کی روشنی تلاش کریں۔ آؤ محبت کے نخلستان آباد کریں۔ آؤ کہ ہم سب ایک ہی ندی کے دھارے ہیں۔ ہم سب ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔

بند کرو ذاتیات، بند کرو جھوٹ کو اخبار کی پذیرائی دینا۔ بند کرو ایمان فروشی کے کمرہ کاروبار۔ بند کرو اپنی خواہشات کے بے ہنگم پھیلاؤ کا بے مقصد و بے ترتیب سلسلہ۔ بند کرو ایک دوسرے کو بدنامیوں کے بازاروں کی رسوائی بنانے کا عمل۔ بند کرو کہ تم روبرو لائے جانے والے ہو۔ اس دن، اس مالک کے روبرو جس کے سامنے تم جھوٹ نہ بول سکو گے اور پھر تمہارے سر سے ستار العیوبی کی چاور اتار دی جائے گی۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن، جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ جب توبہ کا لفظ تو ہو گا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ وہ دن بہت دور ہے۔ یہی تو ہے تمہاری ناقبت اندیشی۔

ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آواز آئی "بس اب لوٹ جاؤ اس ماحول سے۔۔۔ یہ تو عالم خواب ہے۔ تم کیا زور لگاتے جا رہے ہو۔" بس پھر کیا تھا، خواب سے بیداری کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ میں پورا ہی تھا۔ شکر ہے کہ میں بچہ نہ رہا۔ لیکن میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ وہ کون تھا اور میں کون تھا۔ اور یہ سب کیا تھا۔ کیا یہ واقعی محض خواب تھا؟

جھڑکی نہ دو

جھڑکیاں دینے والا، رعب جمانے والا، دھمکیاں دینے والا، بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ انسان کو انسانوں پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرورِ نفس کا دھوکا ہے اور غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بد قسمت نہ ہو۔ نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز و مسکین بن کے رہے۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہوئے، تب بھی انکار سے کام لیتے رہے۔ مغرور بادشاہِ فرعون کی عاقبت کے وارث ہوتے ہیں۔ مسکین سرفراز رہتا ہے۔ وہ سدا بہار ہے۔ وہ دولت اور حکومت کو امانت سمجھتا ہے، مالک کی عطا کردہ عنایت۔۔۔ وہ مالک جو اعلان فرماتا ہے کہ وہ اصل مالک ہے، ملک کا مالک۔۔۔ جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جسے چاہے معزول فرماتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ بیلٹ بکس ہمارے لئے قوتِ نافذ ہے اس لئے ہم بیلٹ بکسوں کے ساتھ کھیل کرتے رہتے ہیں اور پھر.... قدرت ہمارے ساتھ کھیل کرتی ہے اور جب ہم معزول ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی آتش نواہیوں اور شعلہ بیانیوں کو اپنے لئے مرتبہ ساز مان لیتے ہیں اور اس طرح ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل طاقت کیا ہے اور اس کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟

بہر حال بات جھڑکی سے شروع ہوئی تھی۔

یہ مالک کا حکم ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دو۔۔۔۔۔ اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ مالک غریب کے ساتھ ہے۔ سائل کے ساتھ ہے۔ ضرور تمند کے ساتھ ہے۔ ہر وہ انسان جو ضرور تمند ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لئے آپ کے تعاون کے لئے سوال کرتا ہے، سائل ہے۔ سائل کی ضرورت پوری کرو یا نہ کرو، اسے جھڑکی تو نہ دو۔ یہ حکم ایک بڑا راز ہے۔

کہتے ہیں اور کہنے والے چشم دید گواہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک بہت عظیم انسان، بہت پاکیزگی میں رہنے والا درویش اپنے معتدین کے ساتھ نماز فجر ادا کر کے مسجد سے باہر آ رہا تھا۔ بلکہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ایک خاکروب کو دیکھا جو کوڑا وغیرہ اپنے نوکر کے میں ڈال کر اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وزن زیادہ تھا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے نوکرے کو پکڑ کر اس کی مدد کی۔۔۔۔۔ مریدوں نے تو بہت ہی شرمندگی و ندامت کا اظہار کیا اور خاکروب کو کوٹنے لگے۔ کہتے تھے ”پیر صاحب! آپ ہمیں حکم فرما دیتے۔ آپ نے خود کیوں زحمت فرمائی؟“۔۔۔۔۔ بزرگ بولے ”بے وقوف۔۔۔۔۔ بات سمجھے نہیں ہو۔۔۔۔۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اُس کو اس حال میں رکھنے والے نے ہمیں اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ضرور تمند تھا ہم نے ضرورت پوری کی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور تم لوگ ضرورت بھی پوری نہیں کرتے اور جھڑکی بھی دیتے ہو۔ تو یہ کرو اور بے نیاز اللہ سے ڈرتے رہو۔۔۔۔۔ ہماری چیریاں اور فقیروں بے کار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔“۔۔۔۔۔

بات یہ کھلی کہ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرے اس کی تذلیل کرتے ہیں اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لئے مفید نہ ہو۔۔۔۔۔ افسوس ہے اس علم پر جو دوسروں کے کام نہ آئے اور پناہ مانگو اس علم سے جو اپنے بھی کام نہ آئے۔۔۔۔۔ وہ دولت

جو غریب کو جھڑکی دینے کا ذریعہ بنتی ہے، ایک عذاب ہے۔۔۔۔۔ لعنت ہے وہ طالت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ جنم کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔

سائل بڑے راز کی بات ہے۔۔۔۔۔ وہ بظاہر کچھ مانتے کے لئے آتا ہے لیکن دراصل وہ کچھ دینے کے لئے آتا ہے۔۔۔۔۔ ہم پہچان نہیں سکتے۔ ہم غافل ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ مغرور ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لئے اس پیغام سے محروم رہتے ہیں جو صرف سائل کے ذریعہ ہم تک پہنچتا ہے۔

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سائل ہمیں ملا۔۔۔۔۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈیپریشن سے ہماری نئی نئی آشنائی ہو رہی تھی۔۔۔۔۔ ہم ایک شام، ایک اداس شام، ایک باغ میں تھا غور کر رہے تھے۔۔۔۔۔ سورج ڈوب چکا تھا اور ڈوبنے والا اپنے بعد فضا میں ایک گہری سرفی چھوڑ چکا تھا۔۔۔۔۔ اتنے میں ایک سائل میری طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔۔۔۔۔ میں اسے دیکھے بغیر ہی اسے ٹاپند کرنے لگا۔۔۔۔۔ وہ اس بات سے بے نیاز کہ میں اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ بولا ”سائل کی طرف، آنے والے کی طرف توجہ تو کتنی چاہئے“۔۔۔۔۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سمجھے بغیر پوچھا۔۔۔۔۔ ”آپ کیا چاہتے ہو“۔۔۔۔۔ وہ بولا ”ہمارا تو وہی سوال ہے پرانا۔۔۔۔۔ کچھ مدد کرو“۔۔۔۔۔ میں اس کی شخصیت اور اس کے انداز گفتگو کے اثر میں آتا چلا گیا۔۔۔۔۔ میں نے اس کی مقناطیسی شخصیت کے رعب میں آکر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑی احتیاط سے ایک پانچ روپے کا نوٹ نکالا اور اس سے کہا ”بابا جی قبول فرماؤ۔۔۔۔۔؟“ بابا مسکرایا اور بولا ”بیٹا! اسے تو میں قبول کرتا ہوں لیکن میری بات غور سے سنو۔۔۔۔۔ میں بھیجا گیا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لئے کہ تم جس کو پریشانی سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک اچھے دور کا آغاز ہے۔۔۔۔۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔۔۔۔۔ پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔۔۔۔۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا

وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوتا۔۔۔۔۔ اور سائل کو کبھی جھڑکی نہ دیتا۔ سائل محسن بھی ہوتا ہے، معلم بھی۔۔۔۔۔

بابا بولتا جا رہا تھا اور لفظوں کے چراغ من میں اجالا پیدا کر رہے تھے۔۔۔۔۔ میرے بارے میں کچھ باتیں ایسی فرما رہے تھے جو صرف میں ہی جانتا تھا۔۔۔۔۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یونہی بولتے چلے جائیں۔۔۔۔۔ لیکن وہ اچانک چپ ہو گئے۔۔۔۔۔ میں نے کہا ”مزید ارشاد“۔ بولے ”نہیں“۔۔۔۔۔ میں نے کہا ”کیوں“۔۔۔۔۔ بولے ”جس طرح تیری جیب میں پڑے ہوئے دو سو روپے میں سے میرے لئے صرف پانچ روپے تھے، اسی طرح میرے علم میں سے تمہارا اتنا ہی حصہ تھا“۔۔۔۔۔ میں نے کہا ”آپ سے پھر کب ملاقات ہو گی؟“۔۔۔۔۔ بولے ”ہو گی“ ضرور ہو گی۔ ہاں تم اپنا پتہ تو بتاؤ۔۔۔۔۔ ہم تو سیلانی لوگ ہیں“۔۔۔۔۔ بابے نے جیب سے ایک سنہری رنگ والا پوسٹ کارڈ ساز کا کارڈ نکالا۔۔۔۔۔ میں نے اپنا پتہ لکھ دیا۔ دستخط کر دیئے۔ روشنی ختم ہو چکی تھی۔۔۔۔۔ بابے نے کہا ”اچھا بیٹا اب میرے پیچھے نہ آنا۔ میں جا رہا ہوں“۔۔۔۔۔ بابا ایک طرف کو ہو لیا۔۔۔۔۔ لیکن میں اس کے پیچھے چل پڑا۔۔۔۔۔ مگر کہاں تک۔۔۔۔۔ بابا غائب ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ ڈیپریشن ختم ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ نئے عنوان ظاہر ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ بابا فقیر سرشار کر گیا۔۔۔۔۔

بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ سقوطِ ڈھاکہ پر بھی پھر ڈیپریشن کا شکار ہوا۔۔۔۔۔ ایک شام نمازِ مغرب کے بعد مسجد سے نکلے۔۔۔۔۔ گہری شام ہو چکی تھی۔۔۔۔۔ میں نے دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک بزرگ صورت انسان چل رہا تھا۔۔۔۔۔ لمبے بال۔۔۔۔۔ ننگے پاؤں۔۔۔۔۔ ہاتھ میں تسبیح۔۔۔۔۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔۔۔۔۔ کچھ دور جا کر وہ اچانک رک گیا اور پیچھے مڑ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔

”میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو۔۔۔۔۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے پیچھے نہ آنا۔ تم باز نہیں آتے۔۔۔۔۔ اچھا بولو کیا تکلیف ہے“۔۔۔۔۔ میں نے کہا ”کچھ نصیحت ہی“۔۔۔۔۔ بولا ”سائل کو جھڑکی نہ دیا کہ۔۔۔۔۔ ہم لوگ محسن ہیں۔ معلم

ہیں..... ڈپریشن کی ضرورت نہیں..... تم ہم سے زیادہ فکر مند ہو؟..... سب ٹھیک ہو جائے گا۔“ اتنے میں بابے نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور کہا ”مجھے اس پتے پر پہنچا دو“..... میں نے کارڈ دیکھا..... میرا ہی نام، میرا پتہ اور میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا..... دستخط میرے ہی، بقلم خود..... میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی..... آج سے پندرہ سال پہلے والا بابا میری نظروں کے سامنے آیا۔ لیکن یہ بابا وہ نہیں تھا۔ قطعاً مختلف..... میں اور حیران ہوا..... بابا بولا ”حیران ہونے والی کوئی بات نہیں..... ہمارا چولا بدلتا رہتا ہے..... ہم صرف سائل ہیں۔ محسن، معلم..... ہماری شکل و صورت کچھ بھی ہو، ہم وہی ہیں۔ تمہیں عطا کرنے کے لئے آتے ہیں..... ہماری طرف غور کیا کرو..... ہم پیسے مانگتے ہیں تو صرف اس لئے کہ تم بخیل ہونے سے بچ سکو..... ہم تم کو نئی بنانے کے لئے آتے ہیں..... نئی..... اللہ کا دوست صرف سائل کے دم سے..... سائل کو جھڑکی نہ دو“..... بابا پھر غائب ہو گیا۔ ڈپریشن ختم ہو گیا..... اندھیرے میں روشنی پھیل گئی..... مایوسیوں میں امید کے چراغ جل اٹھے۔ ”کار سازِ مافکرِ کارِبا“.....

آج تک وہ سائل میری نظروں کے سامنے ہے۔ معلم..... محسن..... بخیل کو نئی بنانے والا۔ غیر اللہ کو حبیب اللہ بنانے والا..... جھڑکی کے لئے نہیں، ادب و احترام سکھانے کے لئے آتا ہے..... ہمارے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دیتی ہے اور کھتی ہے۔ خبردار! غافل نہ ہونا.....

کمانی

یہ جیون ایک کمانی ہے اور یہ کمانی بڑی پرانی ہے۔ پہلے بچے کے ساتھ ہی کمانی پیدا ہو گئی اور پھر کمانی سے کمانی اور پھر کمانیاں ہی کمانیاں..... ایک جال ہے کہ بچھا ہوا ہے۔ کچھ پوری کمانیاں ہیں اور کچھ ادھوری..... کسی کا آغاز نہیں، کسی کا انجام نہیں.....

کمانی سنانے والا کوئی نہ ہو، تو بھی کمانی خود کو سناتی رہتی ہے۔ سامع نہ بھی ہو تو بھی کمانی جاری رہتی ہے۔ وجودِ آدم سے پہلے بھی کمانی تھی اور تحقیقِ آدم کے بعد تو کمانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ فردوسِ بریں کا قصہ، طاغوت، ابلیس اور پھر لغزشِ آدم، دانہ گندم، پھر سفر سوائے زمیں، فردوسِ گم گشتہ..... اور پھر قیام و قرار فی الارض..... ایک مکمل کمانی۔

اس کے بعد عروجِ آدمِ خاکی..... سب کمانی ہے۔ چمن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے، وہی مقامِ انسان کا مہشت ہے۔ انسانوں کی اقسام کی طرح کمانیوں کی بھی بہت سے اقسام ہیں۔ شاید ہر آدمی کے لئے الگ قسم ہے۔ رونے والوں کے لئے الیہ، بننے والوں کے لئے طرب، سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لئے سفر نامے، سیاحت نامے، ببادوں کے لئے رزمیہ، صاحبانِ فکر کے لئے تمثیل نگاری اور علامتی کمانیاں اور کچھ لامتی کمانیاں۔ مختصر کمانی، طویل کمانی، باقاعدہ کمانی، بے معنی کمانی، مذہبی کمانی، اخلاقی

کمانی، جنسی کمانی، روحانی کمانی، غرضیکہ فانی اور لافانی کمانی۔ بھول جانے والی کمانی، نہ بھولنے والی کمانی..... بس کمانی ہی کمانی ہے۔

کسی علاقے میں جاؤ وہاں کی علاقائی کمانی، کہیں بھی نہ جاؤ تو تصوراتی اور تخیلاتی کمانی..... انسان میں جب تک کمانی سننے کا شوق ہے، کمانی رہے گی۔ ہم ایک دوسرے کو کمانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اپنی اپنی داستان..... اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر وہی ایک دفعہ کا ذکر.....

کمانی سننے کا شوق بچپن سے ہی پیدا ہوتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تمام لائبریریاں کمانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ سائنس کے ارتقاء کے ساتھ سائنسی کمانیاں شروع ہو گئیں۔ انسان کمانیوں سے بچ نہیں سکتا۔ انسانی کمانیاں نہ ملیں تو جانوروں کی کمانیاں موجود ہیں، دانائی اور حکمت کے خزانوں کے ساتھ۔ مثلاً پیاسا کوا، لالچی کتا، اتفاق کی برکت، بے وفا دوست اور رنجھ اور نادان اور دانا بکریوں کی کمانی، جو کچھ اس طرح سے ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک پہاڑی ٹالے پر ایک نہایت ہی تنگ پل تھا۔ مشکل سے پاؤں رکھا جاسکتا تھا۔ ایک دفعہ دو نادان بکریاں آنے سامنے سے پل کے درمیان تک آ گئیں۔ جبکہ تنگ تھی، دونوں نہیں گزر سکتی تھیں۔ واپس جانا بھی مشکل تھا۔ ایک دوسرے کو کونے لگیں کہ تم نے میرا راستہ روکا ہے، جھگڑا شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں سینگوں کا استعمال شروع کر دیا اور پھر..... دونوں دھڑام سے نیچے گر گئیں۔ کچھ دیر کے بعد دو دانا بکریاں آنے سامنے سے پھر درمیان میں آ گئیں۔ انہوں نے غصہ کرنے کی بجائے صورت حال کا جائزہ لیا۔ سینگوں کی بجائے عقل سے کام لیا اور ایک بکری بیٹھ گئی اور دوسری نے اس کے اوپر سے گزر کر اپنی راہ لی..... دونوں بچ گئیں۔

وہ دن گئے جب بچوں کو سکولوں میں ”گلستان“ ”بوستان“ کی کمانیاں پڑھایا کرتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بالخلق معاشرہ پیدا ہوتا تھا اور آج جو کچھ ہو

رہا ہے، یو یو کی کہانیوں کا اثر ہے۔ جنسی تشدد اور دہشت گردی پہلے فلموں میں دکھائی جاتی ہے اور پھر سماج میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

کہانی کے لئے ضروری ہے کہ اس میں ایک مرکزی خیال ہو مثلاً پاکستان کی کہانی میں مرکزی خیال اقبالؒ کا ہے۔ ایک مرکزی کردار بھی ہونا چاہئے، جیسے قائد اعظمؒ، ایک آغاز بھی ہو جیسے ۱۹۴۷ء، اس میں ایک ماحول بھی ہونا چاہئے۔ ہمارا ماحول۔ اگر اخبارات کچھ نہ بیان کریں تو۔ کہانی میں ایک کلا نمکس بھی ہونا چاہئے۔ کلا نمکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا۔ عروج ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمران اپنے دور کو عروج کا نقطہ سمجھتا ہے، یہ جانے بغیر کہ عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ شکر ہے پاکستان نے ابھی عروج حاصل کرنا ہے۔ ہم ابھی راگنذر میں ہیں۔

عروج کے حوالے سے ایک کہانی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کسی خطے نے عروج حاصل کر لیا۔ یہ بہت قدیم زمانے کا ذکر ہے۔ مالک نے دیکھا کہ بندہ فطرت میں مداخلت کر رہا ہے، جبریلؑ کو حکم دیا کہ بستی کو اڑا دیا جائے۔ عزرائیلؑ سے نہیں، جبریلؑ سے کہا گیا۔ جبریلؑ نے عرض کی کہ اے مالک الملک! اجازت ہو تو میں ان لوگوں کے علم کا معیار دیکھ لوں۔ اجازت مل گئی۔ وہ گئے اور ایک گڈریئے کو دیکھا کہ وہ جنگل میں بھیڑیں چرا رہا تھا۔ جبریلؑ انسانی لباس میں اس کے پاس پہنچے اور بولے ”بھائی کچھ حساب لگانا جانتے ہو؟“ وہ بولا ”ہاں! لیکن بہت کم۔“ جبریلؑ نے کہا ”حساب لگاؤ“ اس وقت جبریلؑ کہاں ہے؟“ گڈریئے نے چھڑی سے ہی زمین پر دو چار لکیریں کھینچیں اور کہا ”آسمان پر تو نہیں ہے“ جبریلؑ نے کہا ”مزید حساب لگاؤ“ اس نے حساب لگایا اور بولا ”زمین پر بھی نہیں ہے۔“ جبریلؑ نے مزید حساب کے لئے کہا۔ وہ بولا ”بھئی یا تم جبریلؑ ہو یا میں..... میں تو نہیں ہوں..... بس تم ہی جبریلؑ ہو.....“ اس کے بعد بستی کو نابود کر دیا گیا۔

مولانا رومؒ نے کمانیوں کے روپ میں معرفت کے مسائل حل کئے۔ وہ علمِ باطن اور علمِ روح کے اظہار کے لئے کمائیاں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوق مر جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عشق کو مولانا ”طیب جملہ علت ہائے ما“ کہتے ہیں۔ ان کی ہر کمائی پر مغز و پر سوز ہے۔ وہ درسِ باطن دے رہے ہیں اور کمائیاں بیان کر رہے ہیں۔ نکتے کھولتے چلے جاتے ہیں اور بات کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبالؒ کو علم کا خزانہ بیرونی کے فیض سے حاصل ہوا۔ روئی کہتے ہیں کہ مریضِ محبت کو اگر چارہ سازت نسبتِ قلبی نہ ہو تو سب چارہ سازیِ جناب ہے۔ محبوب کا ہاتھ ہی دستِ شفا ہے۔ یہی عالم قوموں کا ہے۔ اگر قائدِ محبوب ہو تو ہر نسخہ شفا ہے۔ ورنہ بے تعلق بیوم چارہ گراں مرض کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ہم لوگ چارہ سازوں کے چنگل میں ہیں۔ قائدین کے نرنے میں آگئی قوم..... خدا یذروں سے بچائے، خدا یذروں سے ملائے.....

بہر حال کمائیاں تعلیم و تبلیغ کے لئے بھی موزوں ہیں اور عرفانِ ذات کے لئے بھی۔ سیف الملوک کمائی ہے، ایک شاہزادے اور ایک پری کی..... لیکن یہ داستان ہے خود آگئی کی منزلوں کی، یہ سیر ہے وادی حیرت کی، یہ بیان ہے فراق کے درد کا، بارگاہِ حسن میں دل کی فریاد کا۔ میاں محمد صاحبؒ نے رنگ بھر دیئے ایک فرضی کمائی میں۔ اس میں قدر دانوں اور قدر شناسوں کے احسانات کا ذکر ہے، محسنوں کا فیض ہے اور شکر کا اظہار کہ

ع میں گھیاں دا کوڑا روڑا محل چڑھایا سایاں

یعنی سخی نے ہمیں کیا سے کیا کر دیا..... گھوڑوں سے نکال کر محلوں میں بٹھا دیا..... وہ اگر چاہے تو قطرہ بھی سمندر ہو جائے۔ بڑے عرفان کی داستان ہے، بڑے درجے کا بیان ہے، کمائی ہے لیکن معرفت کی داستان۔

کمائی کمائی کے روپ میں اصل کمائی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم داستانیں سنتے سناتے کیسے خود بھی کسی داستان کا حصہ نہ بن جائیں۔ ہمیں ہر لمحہ بیدار رہنا

چاہئے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے جاوہر بیان داستان گو موجود ہیں۔ غریبوں کو امیر ہونے کا کاذب مژدہ سنانے والے داستان گو 'غریبی میں مزد اضافہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور غریب دیکھتا رہ جاتا ہے پیارہ۔ آسمانوں کے تذکرے سنتے سنتے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں۔

داتا گنج بخشؒ نے بھی بہت سی کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کے اپنے انداز ہیں۔ وہ توحید، رسالت اور عرفان کے بارے میں وضاحتیں دینے کے لئے کہانی پیش کرتے ہیں مثلاً ایک دفعہ انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا "جناب توحید کیا ہے؟" شیخ نے کہا "پھر کبھی بتاؤں گا۔" کچھ ہی دنوں بعد سفر حج کا آغاز ہوا۔ دوران سفر ایک دن نماز طہر سے فارغ ہو کر یہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ مغرب سے ایک سوار آیا۔ داتا صاحبؒ کے شیخ نے تعظیم کی، استقبال کیا۔ آنے والے نے کان میں کچھ کہا لیکن شیخ نے معذرت ظاہر کی۔ سوار واپس چلا گیا۔ داتا صاحبؒ نے پوچھا "سرکار یہ کون تھے؟" آپ نے کہا "یہ تیرے سوال کا جواب تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔" داتا صاحبؒ نے نہایت کی التجا کی۔ شیخ نے کہا "یہ خضرؑ تھے۔ کہتے تھے کہ اگر مناسب سمجھو تو میں تمہارے ساتھ حج کے سفر کے لئے ہمراہی اختیار کروں۔ میں نے کہا نہیں..... کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے خیال سے غافل ہو کر تمہارے خیال میں مصروف ہو جاؤں" بس توحید یہی ہے کہ وحدت مقصد قائم رہے۔ ایک مقصد سے دوسرا مقصد نہ نکالنا چاہئے، خواہ دونوں مقاصد ہی نیکی کے ہوں۔ نیکی اور ہے، توحید اور۔

ایک اور کہانی بھی آپ نے لکھی۔ ایک سفر میں داتا صاحبؒ اپنے چند ساتھیوں سمیت سفر پر روانہ تھے۔ حج ہی کا سفر تھا۔ ایک آدمی کو قافلے کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ راستے میں قزاقوں نے سب قافلے کو روک لیا اور اپنے سردار کے روبرو پیش کر دیا۔ سردار نے کہا "جو کچھ ہے حاضر کر دو۔" سب نے سب کچھ حاضر کر دیا۔ سردار نے پھر کہا "ان سب کی تلاشی لو....."۔ تلاشی لینے پر امیر

قافلہ کے پاس خفیہ جیب میں سے کچھ اشرفیاں برآمد ہوئیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا کہ ”اسے قتل کر دیا جائے“۔ راتا صاحب نے مداخلت کی اور کہا ”یہ نہیں ہو سکتا“ وہ ہمارے امیرِ قافلہ ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔“ سردار نے کہا ”عجیب آدمی ہو..... یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے آدمیوں کا امیر جھوٹا ہو..... اسے چھوڑ دو واپس جانے کے لئے اور تم اپنا سفر جاری رکھو۔ ہم لوگ ڈاکو نہیں ہیں، ہم تو سرکاری ڈیوٹی والے لوگ ہیں۔ دودھ پانی الگ کرنے والے، حاجیوں کو توکل کی منزل عطا کرنے والے۔ آئندہ یاد رکھنا سالارِ کارواں کے لئے ضروری ہے کہ وہ صادق ہو، امین ہو، جھوٹے سالاروں نے ہی تو ملت کا بیڑہ غرق کر رکھا ہے۔“

جہاں کمانیوں نے باطنِ روشن کئے ہیں، وہاں کمانیوں نے ہی فسادات پھیلائے۔ ملتِ اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کمانیوں کا حصہ ہے۔ مثلاً ایک وفد ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا ”بھائی آپ نے وہ کمانی سنی ہے؟“ دوسرے نے کہا ”نہیں بھائی میں نے دوسری کمانی سن رکھی ہے۔“ بس کمانی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کیا کمانی ہوئی۔ یہی تو بڑی کمانی ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتاب پڑھ لی وہ ایک فرقہ بن گیا، دوسرے نے دوسری کمانی پڑھ لی وہ دوسرا فرقہ بن گیا۔ جس نے جو کتاب پڑھ لی، وہ الگ فرقہ بننا چلا گیا۔ کمائیاں جاری ہیں اور فرقے بننے کا کام بھی جاری ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے۔ ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کلمے سے آغاز کر رہے تھے اسلام کا۔ اب تھوڑے ہی عرصہ کے بعد بن گئے ستر فرقے۔ کس نے بنائے؟ کون ہے ہم میں سے جو امام حسینؑ کے قافلے میں موجود تھا اور کون ہے جو یزید کے ساتھ موجود تھا۔ ہم سب ناموجود تھے اور کمائیاں جنم لے رہی تھیں۔ قلم چل رہے تھے اور صداقت قلم ہو رہی تھی۔ فرقہ پرستوں کی کمائی درمیان سے شروع ہوئی اور اسے درمیان میں ہی ختم کر دینا چاہئے۔

یہ بہت کافی ہے کہ ہم کلثۂ توحید کی مرکزیت پر یقین رکھتے ہوئے ملتِ
واحدہ ہو جائیں۔ پاکستان کی کمائی جو اقبالؒ کی بلند خیالی سے شروع ہوئی ہے، اسے
بلند اقبالی حاصل ہونا چاہئے..... ورنہ؟ ورنہ کچھ نہیں۔

آنکھیں

عجائباتِ دہر میں سب سے بڑا عجوبہ انسانی آکھ ہے۔ یہ ایک کیرے کی طرح ہے لیکن اس کی ساخت میں قدرتِ کاملہ نے کمال دکھایا ہے۔۔۔۔۔۔ یہ چہرے کی زینت ہونے کے ناطے سے بھی انسان کی شخصیت کا مرؤ امتیاز ہے۔

آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے رابطے کا ذریعہ ہیں۔ جس ذات نے انسانی آنکھ کو دیکھنے والا بنایا، اسی نے انسان کے دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت کائنات بنائی، رنگا رنگ کے جلوے پیدا فرمائے اور ان جلووں میں اپنی جلوہ گری کے کرشمے دکھائے.....

فنکار، فن کے جلووں میں خود جلوہ گر ہے۔۔۔۔۔ آنکھ نہ ہوتی تو کسی رنگ اور کسی روشنی کی کوئی ضرورت و افادیت نہ تھی۔۔۔۔۔ مشاہدہ، جہاں مشہود کی جلوہ گری کا کمال ہے، وہاں یہ شاہد کے اندازِ نظر کا حسنِ بے مثل بھی ہے۔۔۔۔۔ قدرت نے جس ذوقِ تخلیق کا اظہار بے رنگ زمین میں رنگ دار گلکاری کر کے کیا ہے، اس کی داد بس چشمِ حیا ہی دے سکتی ہے۔۔۔۔۔ بس آنکھ والا ہی ترے جوہن کا تماشا دیکھ سکتا ہے۔۔۔۔۔ دیدہ کو تو پھر دیدہ کو رہی ہے۔۔۔۔۔

آنکھ آسمان کے کروڑوں ستاروں کو بیک وقت دیکھ سکتی ہے۔ یہ آسمان کو زمین پر اتارتی ہے۔ یہ دور کے جلوے قریب لاتی ہے۔ یہ کیا کیا نہیں دیکھتی..... یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ

نہ..... خود بینی کے لئے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے..... کسی اور کی ضرورت ہے..... زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے آشکار ہوتی ہیں، صرف اپنی ذات مخفی ہوتی ہے..... اپنی ذات کا سفر کسی اور ذات کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں..... یہ وسیلہ ہی خود بینی کے لئے اہم ترین ذریعہ ہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن ہی نہیں..... آئینہ ہی آنکھوں کو اپنے باطن میں اترنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر آئینہ میسر نہ ہو، تو آنکھ خود کو دہر شناس سمجھ کر غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے.....

آنکھ انسان کو بڑے بڑے کرشمے دکھاتی ہے۔ آنکھ جب محوِ نظارہ ہو تو اس کی مستی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے..... سرشار اور محوِ حیرت آنکھ بارگاہِ حسن میں دم بخود ہو جاتی ہے..... آنکھ جلوے میں گم ہوتی ہے اور وجود بے حرکت اپنے آپ سے بے خبر، اپنے گرد و پیش سے بے نیاز، گردشِ زمان و مکاں سے آزاد ہو جاتا ہے..... رمانہ انتظار میں آنکھوں میں چنار جلنے کا موسم ہوتا ہے۔ موسمِ فراق میں آنکھوں سے انگارے پھوٹتے ہیں۔ دل خون ہو کر اشکوں کے ساتھ بہ جانا چاہتا ہے.....

آنکھیں دور کے منظر کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہیں..... جلوے کی جدائی میں ایک نیا جلوہ پیدا ہو جاتا ہے..... ایک متاعِ بے بہا حاصل ہو جاتی ہے..... درد کی دنیا، سوز کی دنیا، آرزو مندی کی دنیا، انسان کو عطا ہوتی ہے..... آنکھیں انسان کو لبادوں اور نقابوں کے اندر دیکھنے کا شعور عطا کرتی ہیں۔ رونے والی آنکھ قربِ حق کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ ہے..... آنکھیں ہمیں ایک دوسرے کی پہچان کراتی ہیں..... آنکھیں آنکھوں کو پہچان لیں تو بس ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا..... آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ پہلی ملاقات سے پہلے بھی ایک دوسرے کی شناسا ہوتی ہیں..... تبھی تو ہم فوراً کہہ اٹھتے ہیں، ہاں یہی ہے وہ نظارہ جس کی تلاش تھی.....

ہے۔ میں احسان ہے آنکھوں کا۔

اور آنکھیں، اگر مناسب سمجھیں تو، جلوہ دل کو ارسال کر دیتی ہیں اور پھر بس گل و نغمہ، رنگ و نور، حسن و جمال، شب انتظار، شب وصال و شب فراق کے جلوے ہوتے ہیں اور انسان..... خاموش، دھڑکنے والا دل اچانک نئی دھڑکنوں سے آشنا ہو جاتا ہے..... دلبری کے کمال ہوتے ہیں، انسان کے سامنے..... شوق دیدار اور شوقِ نظارہ انسان کو بے تاب کر دیتے ہیں..... انسان بس ایک چہرے کو ہی مقصدِ حیات مان لیتا ہے۔ باقی سب لغو نظر آتا ہے..... آنے والے کو پھر سے آنے کی دعوتیں ہوتی ہیں اور جانے والے پر قیامتیں ٹار ہوتی ہیں..... وجودِ محبوب ہی وجودِ مقدس بن جاتا ہے..... یہ کائنات دل والوں کے لئے ایک اور جہت اختیار کر جاتی ہے..... اس میں کشش ہوتی ہیں..... لطف ہوتا ہے..... آنکھیں چار ہوتے ہی زمین و آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے..... موسم بدل جاتے ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں..... مکان و لامکان تک بدل جاتے ہیں.....

آنکھوں نے جلوہ کیا دکھایا کہ جہاں بلکہ دونوں جہاں بدل گئے..... پھر دل سے جھٹے جاری ہو جاتے ہیں۔ نزاکتِ احساس سے تعارف ہوتا ہے۔ بے حسی اور جمود ختم ہو جاتے ہیں..... آنے والے زمانوں کے لئے حسین یادیں مرتب ہوتی ہیں۔ آنکھیں بولتی نہیں ہیں، صرف دیکھتی ہیں لیکن آنکھوں کے اندازِ نظر پر سب گویائیاں ٹار ہو جاتی ہیں۔

ندرتِ خیال اور ندرتِ بیان کا زمانہ آتا ہے۔ انسان، انسان پر مرتا ہے..... تمنائے قربِ حسن ہی محبت ہے..... غرضیکہ آنکھیں محبت شناس کراتی ہیں..... اور زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے..... آنکھیں بڑی محسن ہیں۔

کبھی کبھی آنکھیں روح کی طرف روانہ کر دیتی ہیں، منظر کی لطافت کو.....
 بس انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لئے یہی کافی ہے..... آنکھیں
 مٹوٹن ہیں، روح کی..... کہ جاگ اے سونے والے! جلوہ حق خنجر ہے، طالب
 دیدار کا..... ”الست برنگم“ کا زمانہ یاد کرو..... وہ دن یاد کرو کہ تم نے ہی کہا
 ”ہلی“۔ کیا تم بھول گئے..... ابھی کل ہی کی تو بات ہے..... تم پر شفقتیں
 ہوئی تھیں، تم پر عنایات نازل ہوئیں۔ تم پر رحمت کا مینہ برسا، تم پر اس نے
 اپنے جلوں کو آسان کیا..... تمہیں عطا کی اپنے محبوب کی محبت..... یہ
 دیکھو..... جن لوگوں کے آستانے ہیں، زندہ ہیں..... اللہ کی یاد کرنے والوں
 نے قبرستانوں میں میلے لگا دیئے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا
 دیا..... کیا کر رہے ہو تم لوگ..... یہ آنکھوں کا احسان ہے کہ وہ غافل کو
 بیدار کرتی ہیں۔ وہ اے ایسا منظر دکھاتی ہیں کہ بس انسان ایک زمانے سے کسی
 اور زمانے میں پہنچ جاتا ہے۔ وقت کے فاصلے سٹ جاتے ہیں اور روح محو عبادت
 ہو جاتی ہے..... جبین شوق میں ہزاروں سجدے تڑپ تڑپ جاتے ہیں.....
 اور انسان پہنچ جاتا ہے وہاں، جہاں اس کی خود آگہی، خدا آگہی کے سفر میں داخل
 ہوتی ہے۔ یہی زمانہ حاصل ہستی ہے..... اسی زمانے میں تطہیر و تقدیس کی جلوہ
 گری ہوتی ہے۔ ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں، مقطعات ہی مقطعات۔ آنکھوں کا یہ
 احسان سب سے بڑا احسان ہے.....

آنکھیں کبھی کبھی انسان سے ناراض ہو جاتی ہیں..... اور پھر اس کو
 بدبخت نظاروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ آوارہ بھرنے لگ جاتا ہے..... وہ
 برہنگی اجسام کا دلدادہ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ایسا ایسا منظر تلاش کر کے انسان کے
 آگے پیش کرتی ہیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا..... بدبخت نظاروں کا مٹلاشی انہی
 بدبختیوں کا حصہ بنا چلا جاتا ہے اور پھر وہ اس عافیت تک جا پہنچتا ہے جو ان
 نظاروں کی ہوتی ہے..... نفس کو اکسانے کا غل آنکھوں سے شروع ہوتا

ہے..... اور پھر انسان ایک درندے کی طرح اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے..... گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے..... آنکھوں کا یہ عمل کبھی کبھی تو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے..... اگر خدا نہ کرے، کبھی نہ کرے، ہماری قوم کو کبھی کسی فرض کے پورا کرنے کی کوتاہی کی سزا ہوئی تو اس کی وجہ دی سی آر بھی ہو سکتی ہے..... نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے..... ایسی باطل شناس آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کو وہ سرمہ مل جائے، جسے خاکِ مدینہ و نجف کھا گیا ہے.....

آنکھیں کبھی کبھی گزرا ہوا زمانہ بھی دکھا دیتی ہیں..... جو ہو چکا، وہ پھر سے ہونے لگتا ہے۔ جو گزر گیا وہ پھر سے گزرنے لگتا ہے..... جس سانحہ پر ہم رو چکے ہوں، اس پر پھر سے رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ آنکھوں کا کمال ہے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص منظر دکھا دیتی ہیں اور پھر پرانے نعمات یاد آ جاتے ہیں۔ پرانے ترانے، ہاں قومی ترانے یاد آتے ہیں..... لیکن کیا کیا جائے.....

آنکھوں کی تمام کوششیں خاموش ہو جاتی ہیں..... عمدہ جنوں ہی نہیں ہوتا..... لوگ مطلب اور منفعت کی دنیا میں گم ہوتے ہیں..... کون آتا ہے، درد کے صحرا میں..... اور عمدہ جنوں بھی ایک یادگار ہی تو دے گیا..... ایک مینار..... اس نے ہمیں شرمندہ تو نہیں کرنا..... ہم شرمندہ ہی کیوں ہوں..... چلو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں..... لیکن.....

رہ گئی کان میں صدائے جرس
کارواں کا غبار آنکھوں میں

کائنات اور کائنات

قدرت کے قوانین اور اصول اٹل ہیں۔ قدرت اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے مطابق خود بھی پابندی اختیار کرتی ہے اور دوسروں کو بھی ان میں پابند کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ کا نظام نہیں بدلتا۔ اس نے جو کچھ کر دیا وہ ہو گیا اور ایسا ہوا کہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نکلتا ہی چلا آ رہا ہے۔ مغرب میں ڈوبتا ہے تو مغرب میں ہی ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔

یہ عجب بات ہے کہ ہر روز نئی اور نرالی شان والا اللہ، ہر چیز کو اس کے حصار اور اس کے مدار میں ہمیشہ حرکت کرتے رہنے کا حکم لکھ چکا ہے اور جو کچھ وہ لکھ چکا ہے، وہ اٹل ہے۔۔۔۔۔ ہمارے ارادے بدلتے رہتے ہیں لیکن اس کا ”امر“ اٹل ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ زمین کی گردش، بلکہ گردشِ شام و سحر، گردشِ افلاک، گردشِ زمانہ، ہر چیز مقرر شدہ اور مکتوب ہے، ایک مخفی کتاب میں۔۔۔۔۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ زندگی کے نصیب میں موت لکھی جا چکی ہے۔ ہوتا نہ ہوتا ہو کر رہتا ہے۔ قادرِ مطلق نے قوانینِ قدرت بیان فرما دیئے ہیں کہ ایسا ہو گا، ایسا نہیں ہو گا۔۔۔۔۔ انسان جتنی کوشش کرے گا، اتنا ہی نتیجہ حاصل کرے گا۔ یہ اصول ہے۔ دریا پہاڑوں سے نکلے گا۔۔۔۔۔ رواں دواں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گا اور سمندر سے ہمکنار ہو گا۔۔۔۔۔ آسمانوں سے مینہ برے گا، زمین

سے پودے اگیں گے، پرندے ہوا میں اڑیں گے اور مچھلیاں پانی میں تیریں گی۔۔۔۔۔
 سب اصول مقرر ہو چکے ہیں۔ تمام قوانین مرتب ہو چکے ہیں۔ سب باتیں طے
 ہو چکی ہیں۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہو گا اور ہر انجام کسی آغاز پر منبج ہو گا۔
 اگر بات صرف یہاں تک ہوتی تو یہ کائنات، یہ زندگی ایک مشین بن کر رہ
 جاتی۔ لیکن غور کرنے والے، فکر کرنے والے، تدبر و تفکر کرنے والے جانتے ہیں
 کہ اس منظم اور مرتب کائنات کے ساتھ ساتھ ایک اور کائنات بھی ہے۔۔۔۔۔
 جہاں کے اصول، اصولوں کے جہاں سے الگ ہیں۔ جہاں کے قانون، قانون کی دنیا
 سے بہت ہی مختلف ہیں۔ یہ ایک زلزلی کائنات ہے۔ بالکل مختلف، یکسر عجیب، بلکہ
 ایک عجوبہ۔۔۔۔۔

اصول تو یہ ہے کہ آگ جلانے لگی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نار ہے اور
 اس میں گھزار ہے، اور اس گھزار کے اندر محرم اسرار جلوہ گر۔۔۔۔۔ اصول بنانے
 والے نے اصول کو معطل کرنے کا بھی اصول بنایا ہے۔ جس نے آگ کو وحدت
 عطا فرمائی، اسی نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی کے ساتھ ابراہیمؑ
 پہنچے۔ فضا کا اصول آگ ہے۔۔۔۔۔ وہ چاہے تو کیا سے کیا ہو جائے۔۔۔۔۔ وہ اپنے
 اصولوں کا کیوں پابند ہو گا۔۔۔۔۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا
 لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ بے پناہ دیتا ہے۔ وہ زمین
 اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور کسی کے آگے جوایدہ نہیں، نہ اس کا کوئی
 آؤٹ کر سکتا ہے۔

کائنات کا کوئی اصول ایسا نہیں، جس میں استثناء نہ ہو۔ علم ہی کو لیجئے۔ علم
 کتب سے ملتا ہے۔ اساتذہ سے ملتا ہے۔ لیکن یونیورسٹی ٹیکپٹر کا علم تو دے سکتی
 ہے، ٹیکپٹر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ اقبالؒ نے مشرق و غرب کے علوم حاصل
 کر لئے۔ اس کی روح میں تحقیقی بڑھ گئی۔۔۔۔۔ اب مشرق و غرب کے علوم کے بعد
 کیا ہے؟ ”بعد“ تو صرف اصول سے باہر کی کائنات کا علم ہے۔ وہ علم جو کتاب

میں نہیں۔ وہ صرف ”جنون“ سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ قانون سے باہر، اصول سے پرے، الگ، نرالا، انوکھا علم، انوکھی کائنات کی دریافت کا علم، ایسی کائنات جہاں عمل معطل ہے اور علم ہی علم ہے۔ جہاں صرف مشاہدہ ہے، حیرت ہے، نیرنگی ہے، کوئی اصول نہیں۔ یہ ظاہری کائنات اس کائنات کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ وہ کائنات فضا کی کائنات ہے۔ عنایات کی کائنات ہے، عطا کی کائنات ہے۔ ایسی کائنات، جہاں وقت ساکن ہو جاتا ہے اور جلوے متحرک رہتے ہیں۔ جہاں دن رات، ماہ و سال نہیں ہوتے۔ وہاں صرف محویت اور جلوے ہوتے ہیں۔ علم ہی علم ہوتا ہے اور تعلیم نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں دنیا کو علم عطا کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ یہ علم ”لُفنی“ والوں کی کائنات ہے۔ اس کائنات میں محنت نہیں، محبت کام آتی ہے، ادب کام آتا ہے، نصیب کام آتا ہے۔

نصیب کے حق میں بات کرنے سے کوشش کے حق میں بات کرنے والے نفا ہو جاتے ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں، نصیب کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ کامیاب کوششوں نے بڑی دیرانیاں چھوڑی ہیں، اس دنیا میں۔ کوشش کو اگر ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے۔ یہ داستان بہت لمبی ہے۔

بہر حال مقصد یہ ہے کہ ظاہری کائنات جس میں کوشش اور اصول پر زور دیا جاتا ہے، اس باطنی کائنات سے قدرے مختلف ہے۔ جہاں نصیب اور نصیب والوں کی جلوہ گری ہے۔ اس کائنات کے بارے میں غور کرنا چاہئے۔ وہ باطنی کائنات دعاؤں کی کائنات ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے۔ زمانے بدل جاتے ہیں۔ ناتواں توانا ہو جاتے ہیں۔ شکست فتح میں بدل جاتی ہے اور معزول سرفراز کر دیئے جاتے ہیں۔ وہ کائنات۔

روح کی کائنات ہے، نشانیوں کی کائنات ہے، جلووں کی کائنات ہے، محبوب کے انکشاف کی کائنات ہے، رضا اور فشا کی کائنات ہے۔ وہ مخفی کائنات اسی ظاہری کائنات کے اندر ہے۔ وہاں خاموشی بولتی ہے۔ وہاں درخت باتیں کرتے ہیں۔ پہاڑ پیغام رسانیاں کرتے ہیں۔ دریا علامتیں بن جاتے ہیں اور سمندر حقیقت کا روپ اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کائنات میں دل والے، روح والے، حق والے داخل کئے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا سفر راتوں کو پچھلے پہر طے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اشکوں کے چراغ جلتے ہیں۔ روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، جلوے ہی جلوے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصول اور قانون تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ غیب حاضر اور حاضر غیب ہو جاتا ہے۔ اسی کائنات میں موت کا عمل معطل ہو جاتا ہے۔ دور کی آواز قریب سے سنائی دیتی ہے۔ یہ مخفی کائنات اللہ کے خاص بندوں کی کائنات ہے۔ ان لوگوں کی جن پر اس کا فضل ہوتا ہے۔ یہ کائنات کوشش سے نہیں، نصیب سے میسر آتی ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ انسان آگ لینے جائے اور پیغمبری لے کر آئے۔۔۔ یہ کیسی کائنات ہے!

یہ باطنی کائنات سب سے پہلے اپنے باطن میں دریافت ہوتی ہے اور پھر یہ کائنات پھیلتی ہوئی کل کائنات بن جاتی ہے۔ یہاں کے اصول عجیب، یہاں کے قوانین بڑا لے ہیں۔ یہاں منزلیں نہیں ہوتیں۔ صرف سفر ہوتا ہے، مسلسل سفر۔ ایک مقام کے بعد ایک اور مقام انتظار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں دیکھنے کے لئے آنکھ بند کرنا پڑتی ہے اور سننے کے لئے کان درکار نہیں۔ یہاں سماعت دل کے کان سے ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس کائنات میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کائنات نظاروں کی کائنات ہے۔ ایثار کی کائنات ہے۔ دوسروں کے دکھ بانٹنے کی کائنات ہے۔۔۔۔ اس کائنات کے معتبر نام وہی ہیں جو دوسروں کے نغمہ ساز ہیں۔۔۔۔ دوسروں کی تکالیف کم کرنے والے۔۔۔۔ خوشیاں دینے والے لوگ اس کائنات کے خوش نصیب ساکن ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کے پیش نظر انسان

کی زندگی کو آسان بناتا ہے، جو ہمہ حال فشنائے محبوب اور آوازِ دوست پر لبیک کہتے ہیں۔

اس کائنات کا دستور عجیب ہے۔ یہ باطنی کائنات اتنی پُر اسرار ہے جتنا انسان کا اپنا باطنی وجود۔ باطن میں ارادہ ہوتا ہے اور ظاہر اس ارادے کے مطابق عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً ذہن یا دماغ ارادہ کرے تو اعضاء و جوارح حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دل میں محبت آئے تو زبان میں شائستگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر باطن میں غصہ آئے تو ظاہری وجود کے چہرے پر تیوری اور نفرت کا اظہار ہونا لازمی ہے۔ باطن مصروفِ عبادت ہو تو ظاہر معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے۔

اس طرح یہ پُر اسرار باطنی کائنات صاحبانِ ارادہ کی کائنات ہے۔ وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ظاہر کی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں دعائیں ہوتی ہیں اور ظاہر میں تاثیریں میسر آتی ہیں۔ وہاں ارادے بدلتے ہیں اور یہاں زمانے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مزاج بدلتے ہیں تو یہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ بس وہاں ”کن“ کی جلوہ گری ہے تو یہاں ”نیکوں“ کی کار فرمائی ہے۔ یہ پُر اسرار لوگوں کی پُر اسرار کائنات سب کے سامنے ہے لیکن یہ سب پر آشکار نہیں ہوتی۔ اس میں داخل ہونے کا کوئی حتمی اصول نہیں۔ بس نصیب اور فشنائے الہی ہے۔ جس کا نصیب بیدار ہو گیا، وہ صاحبِ اسرار ہو گیا۔ جن کو فشنائے الہی میسر ہو، انہیں آہِ سحر گاہی میسر ہوتی ہے اور آہِ سحر گاہی اس کائنات اور باطنی کائنات میں رابطے کا بڑا معتبر ذریعہ ہے۔۔۔

آدھا راستہ

انسان عجب مخلوق ہے..... سوچتا ہے..... عمل کرتا ہے اور عمل کے عین دوران پھر سوچتا ہے اور اپنے عمل پر نظر ثانی کرتے کرتے اپنی اس سوچ پر بھی نظر ثانی کرتا ہے جس کے تحت سفر کا آغاز کیا تھا..... یہ کھیل جاری رہتا ہے، آری کے دندوں کی طرح..... اور انجام کار یہ سوچ و سوچ کی آری افراد کو اور قوموں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے..... جذبے سرور پڑ جاتے ہیں..... سفر کی لذت ختم ہو جاتی ہے..... عمل سے حاصل ہونے والی عزت نفس ندامت میں بدل جاتی ہے اور سفر بند ہو جاتے ہیں..... قافلے پڑاؤ پر پڑے رہتے ہیں..... منزل سے محروم، بد دل مسافر ایک نئی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور نئی بستیاں بنانے کے درپے ہو جاتے ہیں..... گھر چھوڑ کر سفر پہ نکلے اور مسافرت میں منزلیں فراموش کر کے نئے گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں..... کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے..... آنے والی کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ بس تذبذب کے اس مقام کو ہی آدھا راستہ کہتے ہیں..... واپس جانا ناممکن ہوتا ہے..... آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی..... یہی زوالِ ملت ہے کہ مقصد ہی بھول جائے..... اور مقصد نہ رہے تو سفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا..... انسانی عقل راستوں میں رہ جاتی ہے، منزل پر پہنچانے والی کوئی اور سوچ ہے..... وہ دانشِ نورانی ہے..... وہ علمِ آسمانی ہے..... وہ فیصلہ کسی اور طرف سے آتا

ہے۔۔۔۔۔ انسانی سوچ کو تذبذب سے بچانے کے لئے پیغمبر تشریف لائے۔ اور لوگوں کو بتایا کہ یہ عارضی اور فانی سوچیں ہیں۔۔۔۔۔ اصل بات خدا کی بات ہے۔۔۔۔۔ اور اصل سزا طاعت کا سفر ہے، جسے منزل نصیب ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ابلیس نے اطاعت نہ کی۔۔۔۔۔ اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیا جائے، جبکہ وہ تار سے پیدا ہوا۔۔۔۔۔ یہی سوچ کا زوال ہے۔۔۔۔۔ آدھے رستے کا مسافر ابلیس تھا۔۔۔۔۔ مقرب تھا، معتب ہو گیا، رجم ہو گیا۔۔۔۔۔ جب سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے منزل پر ہی ڈیرے ڈالنا چاہئیں۔۔۔۔۔ یہی کامیابی ہے۔۔۔۔۔ بد نصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جائیں۔۔۔۔۔ مقصد فراموش تو ہیں اور افراد آدھے رستے پر رک جاتے ہیں۔۔۔۔۔

بعض اوقات ہم اکثریت کے فیصلے پر سفر اختیار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ سفر بھی مشکوک ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اکثریت ملکوں ہو سکتی ہے، بے خبر ہو سکتی ہے، بے علم ہو سکتی ہے، غافل ہو سکتی ہے، آرام پرست اور آرام طلب ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ جہاں اکثریت کاذب ہو، وہاں صداقت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اگر منافقین کی اکثریت کے حوالے کر دیا جائے، تو بھی فیصلہ غلط ہو گا۔۔۔۔۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ”اگر منافقین رسول کے پاس آکر یہ اعلان کریں کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں“۔۔۔۔۔ تو اے حبیب! میں جانتا ہوں کہ تو رسول ہے۔۔۔۔۔ لیکن یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ منافق غلط کہتے ہیں“۔۔۔۔۔ یعنی جھوٹے لوگ سچ بولیں تو بھی جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے۔۔۔۔۔ وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہو گا۔۔۔۔۔ سچ وہ جو سچے گروہ کا فیصلہ ہو۔۔۔۔۔ سچی اقلیت کاذب اکثریت سے بہتر ہے۔۔۔۔۔ محض اکثریت پر مبنی سب فیصلے قابلِ غور ہیں۔۔۔۔۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔۔۔۔۔ سربراہ، امیر المؤمنین ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ امیر الکاذبین اور امیر المنافقین ملت

پر عذاب کے نزول کا باعث ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔ جموٹے کے مقدر میں آدھا رستہ ہے۔۔۔۔۔ جموٹے راسی کی منزل آدھا رستہ ہے۔۔۔۔۔ صداقت کی منزلیں صادقوں کے لئے ہیں۔۔۔۔۔ بعض اوقات ”امیر“ کی صداقت قوم میں صداقت فکر پیدا کر دیتی ہے۔۔۔۔۔

قائد اعظم کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ صادق تھے۔۔۔۔۔ صداقت ہی ان کی خودی تھی۔۔۔۔۔ ان کا اپنا کردار قوم میں وحدتِ کردار پیدا کر گیا۔۔۔۔۔ لوگ ان کے حکم پر مر گئے۔۔۔۔۔ وطن سے بے وطن ہوئے۔۔۔۔۔ مہاجرین بن گئے۔۔۔۔۔ سب کچھ لٹا کے بھی خوش بختی کا احساس رہا۔۔۔۔۔ ایک عظیم مقصد کے لئے جان اور آن کی پرواہ کئے بغیر لوگ آمادہ سفر ہوئے۔۔۔۔۔ بات بہت دور تک نکل جاتی اگر قائد کچھ دیر اور زندہ رہتے۔۔۔۔۔ وحدت کا تصور دینے والا مر گیا اور قوم میں انتشار سا پیدا ہو گیا۔۔۔۔۔ قائد کی بے وقت رحلت نے سفر کی رفتار کم کر دی۔۔۔۔۔ سفر کا رخ وہ نہ رہا۔۔۔۔۔ ان کی بنائی ہوئی صادق اکثریت، بے مقصد ہجوم میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔۔۔۔۔ اکثریت کو صداقت آشنا کیا جائے، اس میں حق گوئی اور میاکی پیدا کی جائے۔۔۔۔۔ یہ مرحلہ طے ہو جائے تو جمہوریت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ ورنہ وہی بات کہ بس آدھا سفر۔۔۔۔۔ آدھا راستہ۔۔۔۔۔ خدا نخواستہ۔۔۔۔۔

انسان فطری طور پر انقلاب پسند ہے۔۔۔۔۔ اسے یکسانیت پسند نہیں۔۔۔۔۔ یہ وراثی چاہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بدلتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ انسان لباس بدلتا ہے، لہجے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، جماعتیں بدلتا ہے، پارٹیاں بدلتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے، یہ محسن فراموشیاں کرتا ہے، رشتے بدلتا ہے اور مقصد بھی بدل دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے پاس ہر کام کا جواز ہے۔۔۔۔۔ پرانے فیصلے کا اس کے پاس قوی جواز تھا، آج نئے فیصلوں کا جواز ہے، غالباً یہی انقلاب کا باعث ہے۔۔۔۔۔

آدم کو بہشت میں رہنا اس لئے بھی راس نہ آیا کہ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی انقلاب نہیں تھا، بولنے کے لئے کوئی فورم نہیں تھا۔۔۔۔۔ انہوں نے ایک

ترکیب سوچی۔۔۔۔۔ شجرِ ممنوعہ کا زائقہ چکھ لیا۔۔۔۔۔ بس انقلاب آگیا۔۔۔۔۔ ہنگامہ بپا ہو گیا۔۔۔۔۔ اگر اخبار ہوتے تو شہ سرخیاں چھپ جاتیں۔۔۔۔۔ بہشت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔۔۔۔۔ انقلاب کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام۔۔۔۔۔ اللہ نے آدمؑ کے لئے شیطان کو نکال دیا اور آدمؑ نے شیطان کے لئے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا۔۔۔۔۔ بہشت کا سفر آدھے رستے ہی میں ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ پھر زمین کا سفر۔۔۔۔۔ زمین کے مقاصد، عزائم اور عمل۔۔۔۔۔ سب ناکمل۔۔۔۔۔ حضور اکرمؐ کی معراج کے علاوہ ابھی سب کچھ راستے میں ہی ہے۔۔۔۔۔ ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا ہے۔۔۔۔۔ ابھی تو طرہ آدمؑ تفریق ہوئی ہے۔۔۔۔۔ یہ سفر مکمل ہو گا وحدتِ آدمؑ پر۔۔۔۔۔ ستاروں کی وحدت ککشاں پیدا کرتی ہے، ننھے چراغوں کی وحدت سے چراغاں پیدا ہوتے ہیں، قطروں کی وحدت سے قلزم اور دریا کے جلوے پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

آدھے رستے کے مسافروں کو جگایا جائے، انہیں پھر سے آمادہ کیا جائے۔۔۔۔۔ ان میں باہمی احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ کارواں پھر سے رواں ہو جائے۔۔۔۔۔ منزلیں انتظار کر رہی ہیں اور مسافر ہیں کہ آدھے رستے میں سوئے پڑے ہیں۔۔۔۔۔ ذوقِ سفر کا پیدا کرنا قیادت کا فرض ہے۔۔۔۔۔ قائد کو چاہئے کہ وہ قوم میں بیداری کی روح پھونک دے۔۔۔۔۔ ذوقِ سفر عطاءئے رحمانی ہے۔۔۔۔۔ رحمتِ حق کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے کہ اے میرا اللہ، دے ہمیں کوئی حدی خواں جو زندگی پیدا کر دے اس قوم میں۔۔۔۔۔ مطلب پرستی جمود پیدا کر رہی ہے، وطن پرستی تحریک پیدا کرے گی۔۔۔۔۔ یہ قوم۔۔۔۔۔ ”خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمیؐ“۔

غریبوں کو نان و نفقہ کے مسائل اور مراحل سے آزاد کرایا جائے۔ ان کی زندگی میں امید کی شمع روشن ہونی چاہئے۔ انہیں مایوسی کی تاریکی سے نکالنا چاہئے۔ تاکہ وہ بھی وطن پرستی کے عظیم مقصد اور سفر میں شامل ہوں۔۔۔۔۔ امیروں سے پیسے کی محبت نکال لی جائے۔ انہیں مال کی نمائش کا موقع نہ دیا جائے۔ ان کی شادیوں کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے۔ انہیں ایک سادہ

زندگی کا شعور دیا جائے تاکہ وہ بچارے بھی حصولِ منزلت کے عمل میں شریک ہو سکیں۔۔۔۔۔ ورنہ آدمے راستے کی بد قسمتی سے بچتا مشکل ہو گا۔۔۔۔۔ یہ سب کا سفر ہے سب کے لئے، یہ سب کا مقصد ہے سب کے لئے، یہ سب کا ملک ہے سب کے لئے، یہ سب کے وسائل ہیں سب کے لئے۔۔۔۔۔ غور کیا جائے۔۔۔۔۔ اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔۔۔۔۔ جس مقصد کے لئے یہ ملک بنایا تھا۔۔۔۔۔ یاد تو ہے؟ اگر یاد ہے تو حاصل کرنے میں کیا دیر ہے۔۔۔۔۔

کیا اب اکثریت سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے..... اے کیے حقیقی معنوں میں نافذ کیا جاسکتا ہے..... یہ بات خدا سے پوچھی جائے، قرآن سے معلوم کیا جائے، اللہ کے رسولؐ کے فرائین سے روشنی حاصل کی جائے..... گردش لیل و نهار پر نگاہ رکھنے والے بیدار روح انسانوں سے رجوع کیا جائے، وحدتِ عمل اور وحدتِ کردار کا پھر سے پیدا ہونا مشکل نہیں ہے..... صاحبانِ اقتدار صادق ہو جائیں، ہر طرف صداقت ہی صداقت ہو جائے گی..... شکر ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے..... قافلہ آدھے رستے میں ہی تھک کر سستا رہا ہے..... جاگو اور جگاؤ..... وقت انتظار نہیں کرتا..... مواقع اپنے آپ کو دہراتے نہیں..... مرتبے اور آسائشیں ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا جائے..... خوش نصیب بننے والا سب کو خوش نصیبی عطا کرے..... قافلہ بدل ہو گیا ہے..... اس کی تکالیف کا ازالہ کیا جائے، اسے گلے اور تفاضوں سے نجات دی جائے..... یہ قوم جاگ گئی تو قوموں کی امامت کا فریضہ اسی کو سونپا جائے گا..... حال کی خوشحالی میں مست ہو کر مستقبل کے فرائض فراموش نہ ہوں..... وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب اقبالؒ کے خواب کی تعبیر میسر ہو..... قائدِ اعظمؒ کی محنت کا صلہ حاصل ہو..... قوم کے لئے شہید ہونے والوں کی روحوں کو قرار نصیب ہو..... ہم منزل فراموش نہ ہوں تو آنے والی نسلیں ہمیں عزت سے یاد کریں گی.....

اپنی لاڈلی اولاد کے لئے پیسہ جمع کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر اولاد نے
 مفت حاصل ہو کر مال گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا 'پیسہ مہیا کرنے والوں کو بھی
 ملے گی۔۔۔۔۔ اگر اولاد کو تصورِ پاکستان سے متعارف نہ کرایا گیا، شعورِ عظمتِ اسلام
 کی تعلیم نہ دی گئی تو خدا نہ کرے ہمارے لئے "آدھے رستے کے مسافروں" کا
 طعنہ ہو گا۔۔۔۔۔ خدا ہمیں اس عذاب سے بچائے۔۔۔۔۔ ہم عظیم قوم ہیں۔۔۔۔۔ ہمیں
 عظیم تر ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ یہ ملک خدا کا ہے، خدا کے رسول کا ہے، انہی کی منشا کے
 مطابق چلنا چاہئے۔۔۔۔۔

سنتیں

خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے، آسکتا ہے۔ جب آنے پہ آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے اور جب نہ آتا چاہے، اسے لاکھ بلاؤ نہیں آتا۔ قطعاً نہیں۔ اگر انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو ساتھ ساتھ بیان کرنا شروع کرے، تو ایک عجیب سلسلہ چل نکلے گا۔ خیال میں خیال آتا چلا جائے گا اور بیان سے بیان ہوتا رہے گا۔ نہ اس کی انتہا، نہ اس کی حد.....

کبھی کبھی تو خیال میں خیال یوں ہوتا ہے جیسے خواب میں خواب دیکھنا۔ ہم سب خواب میں ہی خواب دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی خود ایک خواب ہے اور اس میں ہمارے عزائم اور منصوبے اور ارادے سب خواب ہیں۔ پورے ہو جائیں تو بھی خواب..... اور دھورے رہ جائیں، تو بھی خواب۔ خواب نہ چھوڑے جاسکتے ہیں، نہ پورے کئے جاسکتے ہیں..... بس دیکھے جاسکتے ہیں۔ کبھی کبھی بیان بھی کئے جاسکتے ہیں۔ بس ایسے ایک باز اتفاق ہوا..... ایک لمحے کے لئے خیال آیا اور خیل چلا گیا۔ لیکن اس ایک لمحے میں زمانے بدل گئے..... تصورات تبدیل ہو گئے.....

دیکھتا ہوں..... یا ممکن ہے سوچتا ہی ہوں کہ قیامت شروع ہے۔ آہستہ آہستہ آتی چلی جاتی ہے۔ دھماکے..... کڑک..... کرج..... چٹک..... چٹکھا..... اور زلزلے۔ اور پھر ایک ایک کر کے رخصت ہوتے رہے، سب

مرد و پیش کے انسان، اپنے بیگانے، قریبی اور دور کے لوگ چلتے گئے۔ نہ واپس آنے والی منزلوں کی طرف۔ مجھے خواب میں ہی یا ممکن ہے خیال میں ہی خوشی بھی ہوئی کہ میں زندہ ہوں..... میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں..... میں پہنچ سکتا تھا..... میں چھو جا سکتا تھا..... تیزی سے ہر طرف آنے والی موت کے درمیان میں زندہ تھا۔ میں خوش تھا کہ مجھے موت نہیں آئی..... عمل جاری رہا حتیٰ کہ ہنگامہ قیامت ختم ہو گیا اور پھر سکوت ہی سکوت، مکمل سناٹا، نہ کوئی راز رہا نہ محرم راز۔ میں اکیلا، مجبور اور فانی انسان، واحد..... حسرت..... اور کوئی میرے جیسا نہ تھا۔ اب خوشی نہیں تھی..... غم تھا، خوف تھا بلکہ ایک شدید کرب تھا..... کہ اے میرے خدا..... یہ زندگی زندگی نہیں..... میں اس حالت میں بھی سوچ رہا تھا۔ خیال تھا کہ آتا ہی چلا جا رہا تھا۔ غور کے بعد معلوم ہوا..... نکتہ کھلا کہ مرنے والے تو خدا جانے کہاں گئے۔

دراصل زندہ رہنے والا واحد انسان ہی مر گیا..... میں، میرے جیسوں کے بغیر کیا ہوں..... ایسی زندگی جو کسی اور ذی جان کے بغیر ہو، کیا زندگی ہے، نہ کوئی آواز نہ کوئی صورت..... بس تنہائی اور سکوت، مرگ..... میں نے محسوس کیا کہ میں، میں نہیں رہا..... میں کہیں سے ٹوٹ گیا ہوں..... کہیں سے کٹ گیا ہوں..... کہیں سے گر گیا ہوں..... میں اپنوں میں تھا خواہ بیگانوں میں تھا، میں، میں تھا..... اب میں، میں نہیں ہوں..... بس میں سوچتا چلا گیا..... میں بظاہر ایک اکائی ہوں۔ لیکن میں ہی دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں۔ میرے لئے یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائیں..... اور میں ہی زندہ رہوں..... یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے..... یہ اپنی تباہی کی ایک داستان ہے کہ سب تباہ ہو جائیں..... یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی بھی نہ ہو..... تلاش مر جائے تو تلاشی مر جاتا ہے۔ دشمن بھی مر گیا..... دوست بھی مر گئے..... تو ہم ہی مر گئے..... بزرگ مر گئے..... ایک ایک کر کے رخصت

ہو گئے..... اولاد رخصت ہو گئی..... ہم فریاد بن گئے! واحد فریاد..... نہ کوئی ہمدرد، نہ داد خواہ..... ہم غم بن گئے..... غم خوار بغیر..... نہ ختم ہونے والا غم..... یہ زمانہ میری ضیافت ہے۔ دور تک پھیلا ہوا سلسلہ میرا ہی سلسلہ ہے۔ میں جہاں ہوں، وہاں بھی میں ہوں اور میں جہاں نہیں ہوں، وہاں بھی میں ہی ہوں۔ یہ دنیا میری ہی تکمیل کا سلسلہ ہے..... یہی ہے میرے ماضی کی خانقاہ اور یہی ہے میرے مستقبل کا مقبرہ.....

اس دنیا میں سب لوگوں کی موجودگی میں مجھ پر کئی زمانے بیت چکے ہیں۔ ایک ایک لمحے میں مجھ پر صدیاں گزر گئیں، کتنے جگ بیت گئے۔ مجھے جو کچھ ملا سب کے دم سے ملا۔ سب ہیں تو ہم ہیں۔ میری آج کی دعاؤں کے الفاظ کسی اور کی زبان سے ادا ہوتے ہوتے میرے پاس آئے ہیں۔ میری آج کی سوچ بھی کتنے اذہان کا سفر کرتی کرتی مجھ تک آئی ہے۔ سب سلامت رہیں تو میں سلامت ہوں، وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو، وہ دوزخ سے بدتر ہے۔ جنت سب کی خوشی کا نام ہے۔ سب کی عافیت کا نام ہے۔ میں جس چیز کو کہتا ہوں وہ شاید میں نہیں، میں اپنے علاوہ بہت سی چیزوں کا نام ہے۔ سچ پوچھو تو جنت میری عافیت کا نام ہے۔ احباب میری تکمیل کا اور دشمن بھی میرے ہی عزائم کا، یہ سب نام ہیں میرے ہی..... مختلف روپ ہیں اور کعبہ بھی اپنے ہی دل کا نام ہے۔ عبادت اپنی پیشانی کا نام ہے۔ یہی پیشانی جھکتی ہے تو انسان ساجد ہو جاتا ہے۔ اپنی جبینِ نیاز ہی سجدوں سے سرفراز ہوتی رہتی ہے..... قراتِ کلامِ الہی کے لئے بھی انسان ہی کی زبان درکار ہے..... اور سننے کے لئے انسان کے کان کی ضرورت ہے اور خشیتِ اللہ کے لئے انسانی دل کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرا ہونا نہ ہو..... سفر میرے دم سے، قیام میرے دم سے، حج میرے ہی دم سے..... دعا کے لئے انسانی ہاتھ کا اٹھنا ضروری ہے..... اللہ انسان سے مانوس ہے اور انسان اللہ کا محتاج ہے.....

زندگی کے سب ہنگامے، سب رعنائیں، سب سلسلے، سب ہجوم، سب
 تنہائیاں، سارے غم اور ساری خوشیاں میرے ہی لئے ہیں..... اندازہ کیجئے، علی
 الصبح..... میری میز پر ایک رنگ برنگے سج سجائے اخبار کی خاطر دنیا کتنے
 حلاوتات سے گزر جاتی ہے..... سچ جھوٹ مل کر میرے پاس آ جاتا ہے اور یوں
 میری مصروفیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ فون آتے ہیں، فون جاتے ہیں..... اور پھر
 بل..... میرے ہی نام..... میرے ہی لئے..... میری کمائیاں ختم ہوتی ہیں
 اور شروع ہوتی ہیں..... اور آہستہ آہستہ میں اور میرا حاصل ختم ہو جاتے
 ہیں۔ لیکن نہیں..... میں اپنے وجود سے نکل کر اپنے احباب کے دل میں جا بستا
 ہوں۔ وہ جو میرے دل میں ہوتے ہیں، میں ان کے دل میں رہتا ہوں اور یوں
 میں ہمیشہ رہتا ہوں..... میرے دوست رہتے ہیں..... میں رہتا ہوں.....
 میری کتابیں رہتی ہیں..... میں رہتا ہوں..... جب تک میرے تذکرے ہیں،
 میں ہوں..... اور میرے تذکرے کبھی ختم نہیں ہوتے..... یہ عجیب بات
 ہے کہ ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ان کے تذکرے بھی ہیں، جو ہمیشہ نہیں
 رہے..... یہ کیسے ہے؟ جب تک زندہ کتاب ہے، وہ زندہ ہیں..... اور زندہ
 کتاب ہمیشہ ہی زندہ ہے..... مارنے والے نے مرنے والوں کو ذکر میں زندہ
 رکھا..... اور مارنے والے نے مرجانے والوں کو..... قربانی دینے والوں کو
 مردہ کمانے سے بچائے رکھا..... حکم ہوا کہ میری راہ میں مرنے والوں کو کوئی
 مرا ہوا نہ کہے..... کیونکہ وہ تو زندہ ہیں..... بس انسانوں کو شعور ہی نہیں
 ہے..... ان شہدا کو اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے..... بس شان والے کی
 شان ہے..... جو چاہے کرے..... مالک ہے..... لیکن ایک چھوٹی سی بات
 یہ ہے کہ اسی کو کب کی تابانی سے اس کا جمل روشن ہے.....

انسان کا ہونا بہت ضروری تھا اور انسانوں کے دلس میں اپنے قدم بہت ہی
 ضروری تھے..... شہر آباد کئے گئے..... صدیوں سے ترقی میں گلستان ہوتی

رہی..... لور آخر اس گلشن ہستی میں اپنی آمد ضروری تھی..... ہماری
آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے پھولوں کو ہمارے دم سے قرار ملا..... کہ ہم ان
کو دیکھ دیکھ کر مست ہو گئے..... کیا بات ہے..... باغ میں پھول لور پھولوں
میں ہار.....-

آنکھوں میں جلوے اور جلووں میں آنکھیں..... خوشبو میں رنگ لور
رنگ میں خوشبو..... ہر چیز ہر دوسری شے کے خیال میں محسوس..... محو کرنے
والا اور محو ہونے والا..... سب ایک ہی محبت کا حصہ ہیں..... میں وصول
بھی کرتا ہوں لور میں ہی ارسال بھی کرتا ہوں..... چرے بھی میرے ہیں لور
آنکھیں بھی میری ہیں..... میرے ہی خیال کی زد میں ہیں، سب فاصلے.....
سب دوریاں پاس ہی رہتی ہیں..... بس ایک نگاہ کی بات ہے..... اتفاقاً ہی
اٹھ گئی تو وقت بدل جائے گا..... انقلابات ہپا ہو جائیں گے..... جو نہیں ہے،
ہو جائے گا اور جو ہے، نہیں رہے گا..... حاضر غیب ہو جائے گا اور غیب
حاضر..... ناممکنات کو ممکنات بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی اٹھ سکتی ہے.....
اور پھر حجابات اٹھ جائیں گے..... سکوت سے کلام کا پہلو نکل آئے گا.....
صدیاں سننا شروع ہو جائیں گی لور لمحے پھیلنے شروع ہو جائیں گے..... بطون
سے ظہور کا سفر ایک نگاہ کا سفر ہے..... ظلمات سے نور کا سفر ایک نگاہ کا سفر
ہے..... بیگانے کو اپنا بننے کے لئے صرف ایک نظر کافی ہے۔ جان لینے کے
ارادے سے آنے والا، جان نثار کرنے لگا..... یہی اعجاز نگاہ ہے..... اپنا مقدر
بس وہی نگاہ ہے..... ورنہ دامنِ عمل تو خالی ہے.....

میرے لئے چشمِ رحمت کشا ہوتی ہے..... میرے لئے عبادتِ خفی
ہے..... لور میرے لئے توبہ کے دروازے کھلے رکھے گئے..... میرے لئے وہ
دل بنایا گیا..... جس میں اس کا سودا ہے..... وہ دل جو کرشمے تلاش کرتا ہے
دلبری کے..... جو سرِ دلبری سے آشنائی کا دم بھرتا ہے..... یہ اپنا ہی تو دل ہے

جو ناکام ہو، تب بھی برے وقت میں کلام آتا ہے۔۔۔۔۔ یہی ہے وہ مقام جہاں وقت کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ جہاں دور کا جلوہ پاس نظر آتا ہے۔ اسی دل کو عرش اللہ کہا گیا۔۔۔۔۔ اسی سے منزلیں ملے ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ یہی دل ہار گلو صدمت میں قبول کراتا ہے۔۔۔۔۔ اسی دل کی بدولت زمین پر سجدہ ہو، تو آسمان سے منظوری آتی ہے۔۔۔۔۔ سب جلوے اسی کے ہیں۔۔۔۔۔ سب رعنائیں اسی کی ہیں۔۔۔۔۔ سب نفعے اسی کے۔۔۔۔۔ سب الاپ اسی کے۔۔۔۔۔ سب کرشمے اسی کے۔۔۔۔۔ سب فریادیں اسی کی اور سب قبولت اسی کی۔۔۔۔۔ دل سلامت ہے تو سب سلامت، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔۔۔۔۔ میں کب سے ہوں، اس جہاں اجنبی میں؟۔۔۔۔۔ کس کے لئے ہوں؟۔۔۔۔۔ اور کب تک ہوں؟۔۔۔۔۔ میں کس کے انتظار میں ہوں؟۔۔۔۔۔ کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی میرا کوئی کردار تھا؟۔۔۔۔۔ کیا یہ سب فریادیں جدائی کے قصے ہیں؟۔۔۔۔۔

کیا یہ داستان، داستانِ فریق ہے؟۔۔۔۔۔ کیا یہ لباس بدلنے کے بعد ہم اپنے اصل سے ملنے والے ہیں؟۔۔۔۔۔ کیا اے بھی انتظار ہے؟ کیا یہ سب یک طرفہ ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ یہ بڑا گہرا راز ہے۔۔۔۔۔ میری خوشی کسی اور کے خوش رہنے سے ہے۔۔۔۔۔ اور کوئی شے ختم ہوتی ہے تو میرا غم بنتا ہے۔۔۔۔۔ مہتا وہ ہے اور روتا میں ہوں۔۔۔۔۔ بیمار وہ ہوتا ہے، پریشان میں ہوتا ہوں۔۔۔۔۔ مفلس وہ ہوتا ہے، نخی میں بنا دیا جاتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ شلوی کرے، میں بارات بن جاتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ سفر پر جانے لگے، میں الوداع کرتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ آخری سفر پر چلا جائے، میں ماتم کرنے میں سوگوار ہو جاتا ہوں۔۔۔۔۔ میں بدلتا رہتا ہوں لیکن میں قائم رہتا ہوں۔۔۔۔۔ کیا تبدیل ہوتے رہنا ہی میرا کردار ہے؟ کیا میں اپنا نصیب ہوں؟۔۔۔۔۔ کیا میں کسی اور کا نصیب ہوں؟۔۔۔۔۔ کیا میں خوش نصیب ہوں؟۔۔۔۔۔ کیا میں بد نصیب ہوں؟۔۔۔۔۔ میں بہر حال اپنے نصیب پر خوش ہوں۔۔۔۔۔ میں اپنے حل پر راضی ہوں۔۔۔۔۔ میرا مستقبل مجھے راضی رکھے

گا۔۔۔۔۔ جو آج خوش نصیب ہے، وہ کل بھی خوش نصیب ہو گا۔۔۔۔۔ دوستی
سلامت رہے تو زمانہ سلامت رہتا ہے۔۔۔۔۔ دنیا بہتر ہو تو آخرت بھی بہتر ہو جاتی
ہے۔۔۔۔۔ ہر شے کا ہونا ہی بہتر ہے۔۔۔۔۔ ستم کے زمانے ہوں تو لذتِ ستم کو
قائم رکھو۔۔۔۔۔ کرم کے زمانے ہوں تو بھی آنکھ کو خشک نہ ہوئے۔۔۔۔۔ تر
آنکھ ہی ضلالت ہے بخشش کی۔۔۔۔۔ آنکھ میں موتی ہوں تو دامن میں گوہر مراد
ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لور اگر آنکھ خشک ہو تو دامن مراد۔۔۔۔۔ خلل ہو گا۔۔۔۔۔

بس یہی راز ہے کہ میں لور میرا گرد و پیش اس لئے متعلق ہیں کہ میری
آنکھ میں نمی رہے۔۔۔۔۔ لور یہی آنسو مجھے وابستہ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے آپ
سے، اپنے ماحول سے، اپنے ماضی سے، اپنے مستقبل سے۔۔۔۔۔ اپنے اصل
سے۔۔۔۔۔ اپنے محبوب سے۔۔۔۔۔ اپنے مقام سے۔۔۔۔۔ اپنے مالک و معبود
سے۔۔۔۔۔

خدایا میری یہ تمنا ضرور پوری فرمانا کہ میرے آنسو خشک نہ ہوں لور میرے
آنسو رائیگاں نہ ہوں۔۔۔۔۔ بن قطروں میں کئی قلمزں پنہاں ہیں۔۔۔۔۔ یہ آنسو
عہدِ گذشتہ کی نجات ہو سکتے ہیں لور انہی کے دم سے عہدِ آئندہ۔۔۔۔۔ سب کے
لئے۔۔۔۔۔ ہر ایک کے لئے۔۔۔۔۔ بد لور نیک کے لئے۔۔۔۔۔ باعثِ رحمت ہو
سکتا ہے۔۔۔۔۔

خدایا یہ آرزو ہے کہ میں سلامت رہوں لور سب کی سلامتی کے ساتھ
کیونکہ میرا ہونا دراصل میرے وابستگان کا ہونا ہے۔ جنت میں ہونا سب کے ساتھ
ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ جنت ہے ہی بس وہی مقام، جہاں کوئی بری خبر نہ آئے۔۔۔۔۔
کوئی یہ نہ بتائے کہ فلاں عزیزِ دوزخ میں چلا گیا۔۔۔۔۔

خدایا اپنے ماننے والوں کو۔۔۔۔۔ اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں
کو۔۔۔۔۔ سب کو معاف فرما۔۔۔۔۔ امتِ رسولِ عربیؐ پر رحم فرما میرے
مولا۔۔۔۔۔ سب سب کے ساتھ سلامت رہیں۔۔۔۔۔ یہاں بھی مل کہ۔۔۔۔۔

وہاں بھی مل کر..... زندگی سب کی زندگی ہے اور جنت سب کی جنت
ہے۔.....! یہی پیغام دے گیا وہ ایک لمحہ جو آیا اور اس کے آتے ہی زمانے بدل
گئے..... سب سلامت تو ہم سلامت!!

وسعتیں

یوں تو ہمارے گرد انسانوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری زندگی چند انسانوں میں بسر ہو جاتی ہے۔ چند اپنے اور چند ہی بیگانے۔ یہی ہے ہماری کل کائنات۔ کل اٹاٹھ ہی چند نفوس ہیں۔ اگر صرف دیکھیں تو ایک وسیع ہجوم ہے لیکن اگر غور کریں تو ہمارا دائرہ واقفیت بہت ہی مختصر ہے۔ لامحدود انسانوں میں ایک محدود دائرہ بہت غور طلب بات ہے۔

کیا ہم سب الگ الگ رہنے کے لئے پیدا ہوئے؟ کیا یہ مجبوری اور بیگانگی ہمارا مقدر ہے؟ کیا یہ ہماری ناکامی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہم ایک زندگی میں کتنے انسانوں کو نام سے پکار سکتے ہیں؟ کتنے انسان ہمیں نام لے کر بلا سکتے ہیں؟ اگر تعلق اتنا محدود ہے تو یہ وسیع لا تعلق کیا ہے؟ یہ اجنبی منظر میرے کس کام کا..... یہ اخبار، یہ خبریں..... ہمارے کس کام کی..... کون ہے وہ جس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے۔ کون ہیں وہ جو میرے لئے خبریں بن رہے ہیں..... میرے لئے تعلق نہیں بنتے، بس خبریں بنتے ہیں..... ہر خبر میرا احساس نہیں، ہر واقعہ میرے متعلق نہیں..... ہر اہم چیز میرے لئے اہم نہیں..... مجھے شناسائی کے ایک مختصر دائرے میں جکڑ کے رکھ دیا ہے اور میرے سامنے ہوتا ہے، شب و روز تماشا.....

مجھ پر اپنے متعلقین اور وابستگان کے فرائض پورا کرنے کی ذمہ داری ہے۔

باقی منظر صرف دیکھنا ہی تو ہے..... ہر انسان اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے۔
 اپنے مخصوص مقناطیسی فیلڈ میں بے بس و پابند ہے..... یہ بے بسی شاید زندگی
 کی اساس ہے۔ ہم اپنے شب و روز کا تجزیہ کرنے میں اور شب و روز کے بارے
 میں ایک فیصلہ کن بیان دینے میں مہلت سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ اور ہمارا
 فیصلہ ہماری مجبوری سے متاثر ہوتا ہے اور یوں اسی شغل میں زندگی تمام ہو جاتی
 ہے.....

ہم پر اس وسیع جھوم کی ذمہ داری نہیں..... ہم جواب دہ ہیں صرف اس
 دائرے میں جو ہمارا ہے..... اس زندگی کے بارے میں جو ہماری ہے۔ اس
 عمل کے بارے میں جس کی ہمیں مہلت دی جاتی ہے۔ اس لامحدود وقت سے
 صرف چند گنتی کی ساعتیں ہمارے حصے میں آئیں۔ ہمیں وہیں تک ہی رہنا پڑتا
 ہے۔ وہ ساعتیں کٹ جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کا قافلہ چلتا
 رہتا ہے۔ ہم ہی اس قافلے سے ہٹ کر جاتے ہیں۔ دستیں ہماری تنہائی کو مزید تنہا
 کر دیتی ہیں۔

ہماری زندگی ہمارے سورج اور ہمارے چاند سے وابستہ ہے۔ ہم سورج
 سے پرے دستیں جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان دستوں کا اندازہ لگانا بھی مشکل
 ہے۔ اگر انسان تقریباً دو لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سیارے سے
 دوسرے سیارے تک سفر طے کرے تو کبھی کبھی یہ فاصلے لاکھوں سال تک بھی ختم
 نہیں ہوتے۔ دستیں بڑھتی جاتی ہیں..... خلائیں گہری ہوتی جاتی ہیں.....
 یہ کسی اور مخلوق کا فاصلہ ہے جو انسان طے کرنا چاہتا ہے۔ زندگی کے مختصر ایام
 خلاؤں میں بھٹکتے ہی گزر جاتے ہیں اور آخر ہماری خاک اس خاکدان میں واپس
 چلی جاتی ہے۔ دستیں ختم نہیں ہوتیں، صرف زندگی ختم ہوتی ہے.....

ہمانے والے نے ہر طرف لامحدود مناظر بنائے ہیں..... ہر انسان کو ہر
 جلوہ نظر نہیں آتا اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے، انہیں بھی بس ایک حد تک آشنائی

ہوتی ہے۔ انسان اپنی حدِ نگاہ کے اندر ہی دیکھنے پر مجبور ہے۔ اور یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔۔۔۔۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ نظر آنے والے ستارے، یوں محسوس ہوتے ہیں کہ ننھے ننھے ٹٹماتے ہوئے دیئے ہیں۔ روشن فانوس، ہوا میں معلق، ہماری چھت کو سجانے کے لئے کارگیری کا کمال ہے۔۔۔۔۔ لیکن یہ کمال، اس کمال کے مقابلے میں کچھ نہیں جو ستاروں کی اصل کو جاننے میں ہے۔ جتنے ستارے ہیں اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔۔۔۔۔ وسعت کا اندازہ خوف پیدا کرتا ہے۔۔۔۔۔

صرف یہی نہیں۔ کچھ ستارے شدید گرم اور کچھ بخ لھنڈے۔۔۔۔۔ قدرت ہے قادرِ مطلق کی۔۔۔۔۔ اس وسعت کا آخر ہمارے ساتھ کیا تعلق۔ نہ ہم اس کو طے کر سکتے ہیں، نہ ہم اسے پوری طرح محسوس کر کے خوش ہو سکتے ہیں۔ بے تعلق وسعتیں اور بے تعلق فاصلے انسان کے لئے کیا پیغام رکھتے ہیں۔ ہم ”زمینی مخلوق“ آخر آسمانی وسعتوں سے کیا حاصل کریں گے۔ ہمیں اپنے جاعے میں رہنے سے ہی عافیت نصیب ہو سکتی ہے۔ آسمانوں پر جھنڈے لگانے سے کیا مسئلہ حل ہوا۔ زندگی تاریک تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں دور کی چمک لے ڈوبی۔۔۔۔۔ پاس ہی کراہنے والی زندگی ہمارے لئے اہمیت کھو چکی ہے۔۔۔۔۔ ہماری بیٹائی ہی ہماری راہ میں حائل ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ ہماری دور بینی دراصل فرائض سے فرار ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں یہ فرار آسانی سے ممکن ہے۔۔۔۔۔ انسان پر ہم گرانے والے، انسانوں کو تباہ کرنے والے، کون سے سفر پر روانہ ہیں۔ کونسی وسعت کو جاننے کے درپے ہیں۔

وسعتیں اور فاصلے ختم نہیں ہو سکتے۔ نظارے لامحدود ہیں اور زندگی محدود۔۔۔۔۔ ہماری صلاحیتیں تو ہماری زندگی سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم متاخر دیکھنے کے لئے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹائی ناراض ہو جاتی

ہے۔۔۔۔۔ ہم بہت زیادہ علم بلکہ علوم اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں۔ ارباب، سکالر اور محقق کہلاتے ہیں لیکن۔۔۔۔۔ اچانک یادداشت جواب دے جاتی ہے۔۔۔۔۔ خدا اس وقت سے بچائے۔

وسعتیں انسان کو مزید محدود بنا رہی ہیں۔۔۔۔۔ لائبریریاں علم سے محبت کی بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہیں۔۔۔۔۔ کتابوں کے سمندر سے کیا حاصل کیا جائے۔۔۔۔۔ کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم ہوگی، یہ داستان۔۔۔۔۔ زندگی کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لئے کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ اور یہ سب کتابیں، بے شمار کتابیں، اتنے متضاد فارمولے بتاتی ہیں کہ زندگی پھر تلاش میں ہی رہتی ہے۔۔۔۔۔ یہ تضاد بھی بہت وسعت کا مالک ہے۔ ہم کتابوں میں گم ہو جاتے ہیں اور زندگی ہمارے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے اپنے ہمارے پاس نہیں ہوتے۔۔۔۔۔

اور پھر ہم زندگی کی اس عظیم وسعت سے نکل کر موت کی عظیم تر وسعت میں داخل کر دیئے جاتے ہیں۔ نہ آنے پر اختیار، نہ جانے پر اختیار۔ کہنے کو ہم بڑے بااختیار ہیں۔۔۔۔۔ موت کے بعد کیا ہو گا۔۔۔۔۔ لیکن کون ہو گا۔۔۔۔۔ بلکہ کیوں ہو گا۔۔۔۔۔ اس سوال کا جواب ہمیں مذہب آشنا کرتا ہے۔۔۔۔۔ مذہب ایک اور وسعت ہے۔۔۔۔۔ لا محدود کائنات۔۔۔۔۔ واحد و قہار اللہ کی حکومت۔۔۔۔۔ موت کے بعد۔۔۔۔۔ جب رحم اور رعایت کا دور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک عظیم نفسا نفسی، ایک خوف کہ ہم نے وہ نہ کیا جو ہمیں کرنا تھا اور ہم تو بس وسعتوں کے چکر میں گم رہے۔۔۔۔۔ اور ہم سے جواب مانگا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں۔۔۔۔۔

سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کائنات کے خالق نے یہ سب عظیم فاصلے اور عظیم وسعتیں تخلیق فرمائی ہیں۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ بھی بڑی وسعتیں ہیں۔ مخلوقات کی اتنی اقسام ہیں کہ اس وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں

نازل ہونے والی زبانیں — ایک وسیع و عظیم علم ہے۔۔۔۔۔ پوائنٹ۔۔۔۔۔
 سمندر۔۔۔۔۔ صحرا۔۔۔۔۔ بے کراں وسعتیں ہیں۔۔۔۔۔ ایٹم کے اندر کرشمہ
 سازی کے مجو بے۔۔۔۔۔ حیرت پیدا کر دینے والی وسعت۔۔۔۔۔ ایک بیج میں بے
 شمار درخت اور ہر درخت میں بے شمار بیج، حیرت ہے۔۔۔۔۔ وسعت ہی وسعت
 ہے۔ زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرنے کا عمل، سیپ کے باطن میں
 موتی کا بننا، مٹی کی تاریکی میں بیج کا پلنا، سب وسعتوں کی اطراف ہیں۔۔۔۔۔ لیکن
 سب سے بڑا مجوبہ، سب سے بڑی وسعت، انسان کی تخلیق ہے۔۔۔۔۔ یہ اشرف
 المخلوقات۔۔۔۔۔ وسعتوں کا مالک ہے۔۔۔۔۔ کائنات میں اور کوئی مخلوق نہیں جو
 یہ دعویٰ کرے کہ وہ وسعتوں کی مالک ہے۔۔۔۔۔

انسان کے لئے وسعتیں ہیں۔۔۔۔۔ انسان کے دن منور کرنے کے لئے
 سورج دکھ رہا ہے، جل رہا ہے۔ انسان کی راتوں کو سکون بخشنے والا چاند روشنی
 رکھتا ہے۔۔۔۔۔ ستارے اپنی ذاتی وسعتوں کے باوجود انسان کے آسمان کو ایک
 حسن و جمال کا منظر عطا کرتے ہیں۔ انسان کی خوراک کے لئے اہتمام کر دیا گیا
 ہے۔۔۔۔۔ زمین سے اگنے والے پودے، سبزیاں، پھل انسان کے دسترخوان کی
 زینت بنتے ہیں اور پھر چراگاہوں میں چرنے والے ریوڑ، ہوا میں اڑنے والے
 پرندے اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں انسان کے لئے دودھ، گوشت، مسمی، مکھن،
 پنیر، کیا کچھ نہیں دیتے۔۔۔۔۔ وجود کے لئے خوراک اور لباس کے لئے
 اون۔۔۔۔۔

انسان ایک بے پناہ اور بے انتہا وسعت ہے۔۔۔۔۔ اس کے اندر وسعت
 ہے۔۔۔۔۔ خیال کی وسعت، احساس کی وسعت، شعور و آگہی کی وسعتیں انسان
 ہی کے لئے تو ہیں۔۔۔۔۔ خالق نے اپنے اظہار کے لئے انسان ہی کو منتخب
 کیا۔۔۔۔۔ اپنی محبت کے لئے انسان ہی کا دل چنا گیا۔۔۔۔۔

یہ چناؤ بھی بڑا عظیم اور وسیع ہے۔۔۔۔۔ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق یا

وسعت اس امانت کی اہل نہ پائی گئی۔۔۔۔۔ یہ جمالت ہی سہی، اپنی جان پر ظلم ہی سہی لیکن ہے یہی سب سے بڑی بات، عظیم وسعت کہ ایک عظیم ترین خالق، وسعتوں کا خالق، اگر آیا تو اسی انسان کے دل میں آیا۔۔۔۔۔ اس نے اپنا اظہار کیا تو اسی انسان کی زبان سے۔۔۔۔۔ یہی وارث ہے کائنات کا۔۔۔۔۔ اور یہی وارث ہے اس کی محبت کا۔۔۔۔۔ سوز و گداز صرف انسان کے پاس ہے۔۔۔۔۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔۔۔۔۔

ستاروں کی گزرگاہیں مانپنے کے بجائے ہم اس احسان کا جائزہ لیں جو ہم پر کیا گیا۔۔۔۔۔ اس وسعت کا احساس کریں جو ہمیں عطا ہوئی۔۔۔۔۔ اس تعلق کا شکر ادا کریں جو ہمیں نصیب ہوا۔۔۔۔۔ انوکھا، زالا، وسیع تعلق۔۔۔۔۔ اصل وسعت یہی وسعت ہے۔ اپنی ہستی اور اس کا مدعا سمجھنا۔۔۔۔۔ اپنے خالق کو پہچانا، اپنے رازق سے باخبر رہنا۔۔۔۔۔ اپنے ہونے سے آشنا ہونا اور اپنے نہ ہونے سے قبل از وقت آگاہ ہونا۔۔۔۔۔ باقی سب وسعتیں حجاب ہیں۔ قابل دریافت اور قابل عزت صرف وسعت انسان ہے۔ وسعت قلب ہے۔ وسعت زمین و افلاک اپنی جگہ لیکن وسعت دل، کیا بات ہے، جس میں وسعتیں پیدا کرنے والے وسیع عرش و کرسی رکھنے والے، خالق کل کا وسیع جلوہ سا سکا ہے۔۔۔۔۔ دل جتنا پر باقی سب وسعتیں اور فاصلے ٹاٹا۔۔۔۔۔ یہی ہے حاصل ہستی اور یہی ہے مدعائے حیات۔

عظیم لوگ

تاریخ عالم اور تہذیب آدم کا بغور مطالعہ کرتے وقت ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، گم نام اور نامور۔ اپنی سادگی اور سادہ دل میں مست رہنے والے گم نام لوگ معاشرے، نسلیں، قومیں اور ملتیں بننے رہے ہیں۔ یہی لوگ ناموروں کو پیدا کرتے ہیں اور خود کسی ناموری کے ذوق سے یکسر بے نیاز اپنی دنیا میں مصروف و سرشار رہتے ہیں۔ یہ عظیم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر خوش رہتے ہیں۔ ان کے تذکرے پڑھ کر خوش رہتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ بغیر کسی شور و غوغا کے زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی کو بہت بڑا جتازہ بنانے کی تکلیف دیئے بغیر خاموشی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔

یہ لوگ کب آئے، کب گئے، کسی کو خبر نہیں۔ یہ لوگ اپنے ماحول کے ظالم حصار میں رہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے شب و روز میں مبتلا، اپنے آپ میں مست، اپنی غریبی اور غریب الوطنی میں مجبور، اپنے محدود دائرے میں مقید، کسی شہرت و عظمت کے تصور سے آزاد، کسی تاریخ میں داخل ہونے کے جذبے سے یکسر لاتعلقی، ناموری کے حصول کے جذبوں سے عاری، زندگی کے تھپڑے کھاتے ہوئے آئے اور تھپڑے کھاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ انہیں اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیوں اور کب غلام ہوئے اور کیوں اور کیسے آزاد ہوئے۔ یہ لوگ ضرورتیں پوری کرتے کرتے پورے ہو گئے۔ اپنے بعد کوئی بہت بڑی یادگاریں

نہیں چھوڑ گئے، کوئی بڑے کارنامے سرانجام نہیں دے گئے۔ عوام انسان کا یہ
 جہوم ایک الگ راز ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ انہیں خالق نے الگ کام
 کے لئے تخلیق کیا۔

دوسرا گروہ ناموروں کا ہے۔ عظیم انسان، اپنی ذات کو نمایاں اور روشن
 کرنے والے یہ لوگ وقت کے چہرے پر اپنے نام کی مہریں ثبت کرتے رہے۔ یہ
 فتوحات کرتے تھے، علم، ادب، فلسفہ، تاریخ و تہذیب، عمرانیات و عرفانیات،
 ریاضیات و معاشیات میں مقامات حاصل کرنے والے یہ عظیم لوگ ایک الگ
 طرح کی زندگی رکھتے تھے۔ یہ درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو فطرتوں کی خبر
 دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے انگوٹوں سے چراغیں پیدا کرتے رہے۔ یہ بے بسی میں رہ
 کر بھی دنیا کے لئے نویدِ حیات کے نئے بناتے رہے۔ ان کی تشنگی دوسروں کے
 لئے آبِ حیات سے کم نہ تھی۔ دنیا کو سیراب کرنے والے خود اپنی پیاس لے کر
 خاموشی سے رخصت ہو گئے۔

عقلیت کا سفر کرب کا سفر ہوتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں، یہ لوگ جاگتے
 ہیں۔ ان کے فارمولے جدا، ان کے جذبے الگ، ان کے آغاز، ان کے انجام
 سب نرالے تھے۔

فطرت نے یوں تو ہر ایک کو یکساں انداز سے پیدا کیا ہے، ہر ایک کو یکساں
 صفات عطا کی ہیں، ہر بچہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور ہر مرنے والا ایک ہی میت،
 لیکن غور والی بات یہ ہے کہ قدرت نے کچھ بچوں کو بچپن سے ہی علیحدہ بنایا۔
 کسی کا چہرہ خوبصورت اور بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا گیا، اب اس چہرے کی وجہ
 سے وہ شخص زندگی میں باتوں سے ممتاز رہے گا۔ اس کی صفات الگ ہوں گی اور
 وہ ایسے مقامات حاصل کرے گا جو عام انسانوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ حسن
 کامیابیوں کے میدان میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور یہ سفر انسان کو عظمتوں کے
 علاقے میں لے جاتا ہے۔

کچھ لوگ پروانہ صفت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ محبت کے پرستار اپنے وجود میں ایک نئی امنگ موجود پاتے ہیں اور علم اور تعلیم کے بغیر عشق کے عجائبات سر کرتے ہیں۔ شوق والا دل عطا ہے، یہ فطرت کا عطیہ ہے اور یہیں سے انسان کی عظمت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کے ناراض ہونے کی بات نہیں۔

یہ بات سمجھنے کے لئے مشاہدے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی عظمت میں نمایاں ہو اس کو اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا لیکن اس کی صلاحیتوں میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پارہ چین سے نہیں بیٹھتا، آگ روشن ہو کر رہتی ہے، دریا آخر روانہ ہو کر رہے گا۔

ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریاض کرنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا کمال ہے لیکن جن لوگوں کو ریاض کے بغیر ریاض کا نتیجہ حاصل ہو، انہیں کیا کہا جائے۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موزوں نہیں ہو گا جب تک انسان کے باطن میں شعریت اور نغمگی نہ ہو۔ یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اسے اللہ کا فضل کہتے ہیں۔

عظمت گہوارے میں عظمت ہوتی ہے۔ یہ کسی سکول کی تعلیم کا نتیجہ نہیں۔ یہ قدرت کے دیئے ہوئے علم کا نتیجہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے مصنفوں سے فیض حاصل کریں، غزالیؒ کو پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن یہ سوچنا بھی فرض ہے کہ غزالیؒ کو کس نے غزالیؒ بنایا۔ عظمت کی شاہراہیں بننے سے پہلے بھی عظیم لوگوں کا وجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ فطرت کے انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم کرنا مشکل نہیں کہ انسانوں میں یکساں صفات کے باوجود، الگ الگ مزاج بنے ہیں۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کی رفاقت کے بعد بھی مختلف المزاج نظر آتے ہیں۔

قدرت نے کچھ ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک انسان جو بظاہر قابلِ توجہ نہیں،

اس کو بھی پسند کرنے والے بلکہ پرستش کرنے والے مل جاتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے والا اپنی پسند کا انسان دیکھتا ہے اور دونوں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیلیٰ ایک لڑکی، عام فہم، مجنوں بھی اپنی جگہ پر ایک انسان لیکن دونوں کے درمیان محبت کے ناطے اس طور پر ملے ہوئے کہ دونوں نمایاں ہوتے گئے اور ان کی داستان کتنے شعراء کے لئے ایک نمایاں بلکہ عظیم کلام کا باعث بنی۔ لیلیٰ مجنوں تو چلو عورت اور مرد تھے، مجاز ہو گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عشق حقیقی ہے لیکن ہم سے زیادہ جاننے والے یعنی حضرت مولانا جامیؒ اور امیر خسروؒ اس داستان کو داستانِ عشقِ حقیقی کہتے ہیں۔

یہ کیا راز ہے کہ کوئی صحرا میں عظیم بن رہا ہے، کوئی پہاڑوں پر عظیم ہو رہا ہے، کوئی فتوحات میں اور کچھ لوگ شکست میں عظیم ہو گئے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر فاتح یونانی ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگ گئے۔ فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ یزید فاتح ہوا لیکن بیٹہ بیٹہ کے لئے باعثِ ندامت۔

بہر حال عظیم لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش پر فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں، چہند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آگیا وہ جسے بھیجا گیا عظمت کا تاج پہننے کے لئے۔ چھوٹے دل والے لوگ اس میں حسد نہ کریں، یہ اس سماج کی بہت عزت ہے جس میں فتع اور مقدس نفوس کو بھیجا جائے۔ چھوٹا آدمی جھگڑتا ہے، لڑتا ہے کہ اس نے عظیم ہونا تھا، وہ پروں کے بغیر پرواز کرنا چاہتا ہے۔ وہ صلاحیتوں کے بغیر مرتبہ چاہتا ہے، وہ حق کے بغیر حصہ لینا چاہتا ہے، اس کے نصیب میں محرومی لکھی جا چکی۔ فطرت کے کام دیکھتے جاؤ، اس نے کوا بنایا اور مور بنایا۔ یہ بظاہر فرق ہے لیکن دونوں ایک ہی جلوے کے حصے ہیں۔ رات دن کا حصہ ہے، دن رات کا حصہ ہے۔ زندگی موت کا حصہ ہے، موت زندگی کا حصہ ہے۔ اس میں جھگڑے کی

کوئی بات نہیں۔

دوسری قسم کے عظیم لوگ وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں۔ وہ اپنے عمل میں توازن قائم کرتے ہیں، اپنی نگیں میں استقامت قائم کرتے ہیں، اپنے سفر میں یکسوئی حاصل کرتے ہیں اور پھوٹے پھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر آخر ایک دن وقت کی بلند چوٹیاں سر کر لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ پھوٹے ظرف کے لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ کسی درخت کے پتے گن کر دم لیں گے تو آدھا کام کرنے کے بعد وہ بالعموم یہ کہیں گے ”پھوٹو یہ کیا کام ہے ہم کوئی اور بڑا کام کریں گے“ اور اس طرح مقاصد بدلتے بدلتے بے مقصدت پیدا کر کے گمائیوں کی دلدلوں میں چلے جاتے ہیں۔

تیسری قسم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب لمحہ، کوئی انسان، کوئی نصیب ساز انسان، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار واقعہ اچانک ان کے پاس سے گزرتا ہوا انہیں عظیم بنا جاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات کو گمائی کی نیند سوئے اور صبح ناموری کی روشنی میں بیدار ہوئے۔ یہ تو عام فہم بات ہے۔ کسی خاموش شاعر کا کلام قہقہے سے پہلے عظیم نہیں ہوتا اور کلام چھپ جائے تو ناموری عطا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اپنے شب و روز میں میانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک چیلنج آتا ہے، وہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور ایک خوش بخت عمل کر گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ عظیم غازی علم الدین شہید بن جاتا ہے۔ اس طرح بیشمار مثالیں ہیں ان لوگوں کی، جنہیں واقعات نے عظیم بنایا۔

یہاں تک تو بات واضح ہے کہ عظیم لوگ آتے رہتے ہیں، اپنی عظمتوں کو فیض بناتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی عظمتوں کو ایک جھنڈا بنا کر کسی سرزمین پر گاڑ جاتے ہیں۔ آلے والی سلسلیں انہیں دعائیں دیتی ہیں۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ مذہب کے حوالے سے عظیم لوگوں کے ساتھ وابستگی اس وقت تک خطرناک ہو سکتی ہے جب تک وہ عظیم لوگ ایک مذہبی زندگی نہ گزار رہے ہوں۔ ہم تھوڑی

دیر کے لئے عظیم لوگوں کو ہامش عزت سمجھتے ہوئے اپنے لئے اولی الامر مان لیں تو اولی الامر کا اللہ اور اللہ کے رسولؐ کا تابع ہونا ضروری ہے ورنہ اس کی اطاعت کی بجائے اس کے خلاف جہاد لازمی ہے۔ یہ بات ہمارا ذہن قبول نہیں کر سکے گا۔ ہم کسی ایک صفت میں حاصل ہونے والی عظمت کے نتیجے میں بننے والے عظیم آدمی کو ہامش تقلید مان لیتے ہیں اور یہاں سے خطرو پیدا ہو سکتا ہے۔

ایک عظیم وکیل ضروری نہیں کہ عظیم امام مسجد ہو۔ بس عظیم کو اسی شعبے تک عظیم سمجھنا چاہئے جس میں اس نے عظمت حاصل کی ہو۔ اس شعبے میں اس کی تقلید بھی جائز ہے لیکن اُس کو اُس کے شعبے سے نکال کر دوسرے شعبے میں ہامش عظمت ثابت کرنا دھوکا ہے۔ مثلاً لارڈ رسل کا فلسفہ صحیح ہے، خوبصورت ہے لیکن اس کی زندگی کی تقلید کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ سند لیکن اس کی زندگی مومن کے لئے غیر مستند ہے۔

اپنے ہاں بھی جو لوگ عظیم ہیں، ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ جس شعبے میں اور جس مقام پر وہ عظیم ہیں ان کو سلام پیش کیا جائے اور جہاں ان کی زندگی معذرت سے گزر رہی ہے، وہاں سے گریز کیا جائے۔ ہمارے ہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں، وقت کے تقاضوں کی عظمتوں سے بے خبر ہیں اور جو لوگ عظیم ہیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوم جب کسی ہیرو کی تقلید کرتی ہے تو دین سے بے راہ ہو جاتی ہے اور اگر دینی طور پر پابند زندگی گزارے تو وقت کے تقاضے نظر انداز سے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہاں تک متعصب ہیں کہ کسی بڑے آدمی کا اس طرح نام بھی نہیں سننا چاہتے کہ وہ دینی معاملات میں کمزور تھا۔ ہم اس کی خوبی کے پرستار ہیں اور عظمت کی پرستش کے دوران اس کی زندگی کے غافل حصے کی بھی تقلید کر جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی عظیم مفکر، قوم کو عظمتوں سے آشنا کرنے والا دین کے کسی فرض کی ادائیگی میں ذرا کمزور ہو تو اتنا کہنے کی بھی جرأت نہیں ہوتی کہ یہاں وہ صحیح ہے، یہاں وہ صحیح

نہیں۔

ہماری قوم ایک مثالی عظمت اور عظیم آدمی کی تلاش میں ہے اور یہ بڑے
افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ دنیا کے عظیم انسانوں میں صرف
ایک یا چند صفات کی عظمت ہے۔ واحد عظیم ہستی حضور اکرمؐ کی ہے جن کی
زندگی کا ہر شعبہ مثالی، ہر عمل بے مثال، جن کی ہر صفت، جن کی نشست و
برخاست، جن کا جاگنا سونا اور جن کا بولنا سننا باعثِ تقلید ہے۔ جن کے نقشِ قدم
پر چلنا ہی فلاح کی راہ ہے۔ باقی تمام عظیم ہستیوں کا ان کی اس صفت کے مطابق
جائزہ لینا چاہئے، جس میں وہ عظیم ہیں۔ ہر آدمی، خواہ کتنا ہی عظیم ہو، تقلید کے
قابل نہیں۔ اگر ہم ہر ایک کو قابلِ تقلید راہنما بناتے رہے تو قوم ایک بے جت
اور بے سمت سفر میں گم ہو سکتی ہے۔ اکابرینِ ملت کو آفتابِ رسالتؐ کی کرنیں ہی
مانا جائے۔ بس نورِ ظہور سب حضورؐ کا ہے۔ باقی سب عظمتیں صرف دیکھنے کے
لئے ہیں، تقلید کے لئے نہیں۔ تقلید صرف اس ذات کی جسے اللہ کی تائید حاصل
ہے۔

امیر غریب

اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب۔ یہ سب اپنا اپنا خیال ہے۔ خیال غریب ہو جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے۔ خیال امیر ہے تو انسان امیر ہے۔ جس طرح قول ہے کہ ”یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو جائے“۔ اسی طرح جس آدمی کی جیب میں مال نہ ہو، وہ غریب نہیں بلکہ جس کے پاس کوئی خیال نہ ہو، وہ غریب ہے۔ پھر بھی ان الفاظ کے کچھ تو معانی ہیں۔ ان کی کوئی نہ کوئی تو رنج ہو گی۔ ہر چند کہ اس رنج کا فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔

انسان کی ضروریات پوری ہوتی جائیں اور محض پوری ہو سکیں تو اسے متمول کہا جاسکتا ہے۔ جس آدمی کے پاس ضروریات سے زیادہ مال ہو، اسے امیر کہا جاسکتا ہے اور جس کے پاس ضرورت سے کم ہو، اسے غریب ہی کہا جائے گا۔ بشرطیکہ لفظ ”ضرورت“ کی کوئی جامع تعریف ہو جائے۔ ایک انسان کے لئے آسائش اور سامانِ تعیش ضرورت بن کے رہ جاتے ہیں اور دوسرے کے لئے رشتہ جہاں اور تاریخِ حیات کی بقا سے زیادہ کوئی اہم ضرورت نہیں ہوتی۔ اس فرق کی وضاحت ناممکن ہے۔ انسان حریص ہے، انسان ناشکر گزار ہے، انسان ظالم ہے، انسان مسافر خانوں میں ہمیشہ آباد رہنا چاہتا ہے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیاد دعویٰ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو آیا، اسے

واپس جانا پڑتا ہے۔ پھر دعویٰ کیا، قیام کیا اور ضرورت کیا۔ اگر ٹھہرنا مقدم ہو تو رخصت کی کیا ضرورت اور اگر جانا ضرورت ہو تو ٹھہرنے کے پروگرام بے معنی ہیں۔ اگر ظاہری مرتبے قائم بھی رہ جائیں تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ باہر سے خطرہ نہ ہو تو بدن کی چار دیواری اندر سے گھنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے بوجھ تلے آپ ہی وب کے رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنوتا رہتا ہے اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے کہ اے دنیا والو! کثرتِ خواہشات سے بچو، سولتِ طلبیوں سے گریز کرو، مال کی محبت سے پرہیز کرو، کثرتِ مال بقول ارشادِ باری تعالیٰ تمہیں غافل کر دے گی۔ حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرو گے اور پھر زندگی کو از سر نو شروع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہو گا۔ نہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی۔

دولت جمع کرنے کی خواہش اور اسے گننے کا مشغلہ ہی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ یہی دوزخ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی جائز اور فطری ضروریات بھی ترک کر دے۔ دولتمند یا غریب ہونا سمجھ میں تو آتا ہے اور یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں فحش امیر ہے، فلاں فحش غریب ہے، لیکن اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک فحش کیوں امیر ہے اور دوسرا فحش کیوں غریب ہے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم امیر ہونے کے نسخے بناتے رہتے ہیں، لیکن ان نسخوں اور اصولوں کے باوجود ان پر عمل کرنے والے بے شمار انسانوں کے لئے نتیجہ برعکس نکلتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ محنت خوشحال ہو گی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ محنتیں بد حال ہیں، پریشان ہیں۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لئے آنا نہیں دیتی۔ ہر اصول اپنی ضد میں مرتا جا رہا ہے، شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ امیر ہونے کے لئے تمام اصولوں کے باوجود کوئی اصول نہیں اور غریب ہونے کے لئے تمام احتیاطوں کے باوجود کوئی احتیاط کارگر نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی متمول ہو اور کچھ ہی

دیر میں بغیر مال کے ضائع کئے اپنی حالت میں مکمل طور پر قائم رہ کر وہ غریب ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گرد آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں، تو آپ متمول ہیں اور اگر آپ کے سامنے زیادہ متمول لوگ آجائیں تو آپ اپنے آپ میں غریب ہو جاتے ہیں بلکہ کمتر ہو جاتے ہیں اور احساسِ کمتری میں مبتلا کر دیئے جاتے ہیں۔ جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی طاقت ہے، جو غریب کو غریب بناتی ہے اور امیر کو امیر۔ کوئی ذات ہے جو ایک بے جان سیپ میں موتیوں کو پالتی ہے۔ کون ہے جو زمین کے اندر سے خزانے نکالتا ہے، کون ہے جو آسمانوں سے مال برساتا ہے، کوئی طاقت ہے جو خوشیاں عطا فرماتی ہے اور کوئی تقدیر ہے جو مبتلائے غم دوراں کر دیتی ہے۔ ہم جن لوگوں کے لئے، جن محبوبوں کے لئے مال اکٹھا کرتے ہیں اگر وہی نہ رہیں تو مال کس کام کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہونا دراصل کسی کام کے لئے ہوتا ہے۔ خالی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو شخص صرف جمع کرتا ہے اور وہ پیسہ اس کے کام آتا ہے نہ کسی اور کے کام آتا ہے، وہ آدمی پرایا مال جمع کرتا ہے۔ وہ صرف مگمان ہے، کسی اور کے مال کا۔ جس طرح ایک اٹھ رہا کسی کے مال کی حفاظت کرتے کرتے عمر بسر کر دیتا ہے اور اگر انسان کی دولت لوگوں کے مصرف میں آنے کے لئے اکٹھی کی جائے تو واضح بات ہے کہ یہ دولت جمع نہ رہے گی اور پھر انسان برابر ہو جائیں گے اور پھر یا سب امیر ہوں گے یا سب غریب۔ اور اگر سب برابر ہو جائیں تو کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر جیب برابر ہو جائے تو ذہن برابر نہیں ہو گا۔ خیال برابر نہیں ہو گا اور حسن و جمال تو کبھی برابر نہیں ہو گا۔ ایک آدمی اپنی غریبی کے باوجود سراہا جا سکتا ہے، چاہا جا سکتا ہے، پسند کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا آدمی دولت اور کثرت کے باوجود ناپسندیدہ شخصیت ہو سکتا ہے، ناپسند کیا جا سکتا ہے، بلکہ نفرت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بڑے غور کی ہے کہ انسان امیر تو ہونا چاہتا ہے لیکن وہ امیروں سے نفرت کرتا ہے۔ جس طرح لوگ، تمام لوگ، حکمران بننا چاہتے ہیں لیکن بنے

ہوئے حکمرانوں کے خلاف نفرت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم جس کو قابلِ نفرت سمجھتے ہیں، وہی بننا چاہتے ہیں۔

پھر بھی امیر غریب ہوتے ہیں۔ اگر حاصلِ آرزو سے کم رہ جائے تو انسان غریب ہو گیا اور اگر آرزو حاصل سے کم ہو یا حاصلِ آرزو سے زیادہ ہو تو انسان امیر ہو گیا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ غریب کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی غریبی کے باوجود اتنی ہی واپزیر ہوتی ہے، جتنی امیر کے چہرے پر، بلکہ امیر کی خوشی اور خوش طبعی، نقلی، ہٹائی اور غیر فطری پردہ پیگندہ ہو سکتی ہے اور غریب کی خوشی اس کی روح سے پھوٹ سکتی ہے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس انسان نے روزہ نہ رکھا ہو، اس کے لئے عید کی خوشی بے معنی ہے۔ ایک سماجی اور سیاسی ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اس خوشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جو صرف روزہ دار کو روحانی تکفلی اور قربِ حق سے نصیب ہوتی ہے اور اگر قربِ حق کو ہی دولت سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی مال سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً نہیں۔

مال و دولت کے سارے حکومتیں کرنے والے آخر کار ندامتوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دیئے گئے۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے اور خوف پیدا کرنے والا انسان معزز نہیں ہو سکتا۔ غریبی محتاج رہنے کی وجہ سے خالق کے در پر سرنگوں رہتی ہے اور یوں غریبی قربِ حق کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے یا اسے غریب ہی رہنے دیا جائے۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا، اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، جہاں غریب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ غریب ہی امیر کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ غریب سائل ہے اور امیر سختی نہ ہوا تو اسے بخیل ہونے کی سزا دی جائے گی۔ غریب

حقدار ہے اور اگر اس کو اس کا حق نہ ملا تو حق سے زیادہ لینے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ اور عذاب کی انتہائی شکل یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل سے دولتِ تسکین نکال لی جائے گی اور یوں ایک امیر انسان پیسے کی فراوانی کے باوجود پیسے کی ضرورت کی شدت میں مبتلا ہو کر ایک اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گا۔ امیر آدمی کا خوفِ غریب کے خوف سے بہت زیادہ ہے۔ غریب کے پاس تو پھر بھی اچھے زمانے کے آنے کی امید ہو سکتی ہے لیکن امیر کے لئے برے زمانے کے آجانے کا خوف ہمیشہ سر پر تلوار بن کر ٹٹکتا رہتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس مال ہونے کے باوجود اس کی زبان پر تنگی حالات کا شکوہ رہتا ہے۔ زیادہ کی تمنا انسان کو اپنے موجود حاصل سے غافل کر دیتی ہے اور وہ مال پر خوش ہونے کی بجائے اس حسرت کے لئے اداس ہو جاتا ہے، جو صرف ایک خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کثرت ہو، زیادہ سے زیادہ بس بڑھتا ہی جائے اس کا مال اور پھیلتا ہی جائے اس کا اختیار۔ مال اور اختیار کی افادیت سے نا آشنا اور اس کے عبرت ناک انجام سے بے خبر انسان تاریخ پر نظر نہیں دوڑاتا۔ فرعون مال اور حکومت کے باوجود دین اور دنیا میں برباد ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مال اور اختیار کی کمی کے باوجود اللہ کے قرب سے نوازے گئے۔ امیر کون ہے، فرعون یا موسیٰ۔ اس سوال کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے۔ زندگی فرعون کی اپنی جگہ لیکن انجام موسیٰ کا چاہئے تو اس زندگی سے گریز کرنا پڑے گا۔ فرعون کی زندگی فرعون کا انجام پائے گی، موسیٰ کی زندگی موسیٰ کا انجام پائے گی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی استثناء نہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ نہیں بچا سکتا بدنامیوں سے، بے عزتیوں سے، دشمنوں سے، موت سے۔ پھر پیسہ کیا کرتا ہے؟ صرف نگاہ کو آسودہ کرتا ہے اور یہ آسودگی دل کو مردہ کر دیتی ہے، بے حس بنا دیتی ہے اور آدمی کثرتِ مال کے باوجود تنگی خیال میں مبتلا ہو کر اذیت ناک انجام سے در چار ہو جاتا ہے۔

پھر بھی آج کل کے زمانے میں غریبی اور امیری پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ دو طبقے کیوں ہیں؟ کیا یہ استحصال ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ مقدر ہے؟ کیا یہ حکمرانوں کے لئے ایک عذاب ہے؟ کیا غریبی غریب کے لئے باغی ہونے کا لائسنس ہے؟ کیا امیر کو وقت کے عبرت کدے میں من مایاں کرنے کی عام اجازت ہے؟ کیا غریب کے لئے سکھنے اور کراہنے کے علاوہ اور کوئی مقدر نہیں؟ یہ بحث بجا لیکن اس تمام بحث کا حل آج تک جو سوچا گیا، اس کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ گیا سوشلزم، وہ گیا کیونززم اور وہ جا رہا ہے کیپٹل ازم۔ اس مسئلے کا واحد حل مذہب نے دیا ہے کہ وہ غریب جو مایوس ہو گیا اور باغی ہو گیا، وہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک تو دنیاوی عذاب اور دوسرا اچھی آخرت سے محروم ہونا۔ اسی طرح وہ امیر جو پیسے کو ظلم پھیلانے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں استعمال کرتا ہے، وہ اس پیسے کی وجہ سے ایک بہت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر بھی بات کا سمجھنا مشکل ہی ہے کہ امیر کیا ہے اور غریب کیا ہے۔

جیسا پہلے کہا گیا کہ یہ دو مزاج ہیں، یہ دو انداز ہائے نظر ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بد حال ہو۔ دراصل حکم ہے بنانے والے کا، انسان کو پیدا کرنے والے کا، زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا کہ اس نے انسان کا مقدر مقرر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ محنتوں کے باوجود فاقہ دیکھا گیا اور کچھ لوگوں کے لئے پیدا ہوتے ہی فراوانیاں موجود تھیں۔ اگر اس بات سے خالق کو نکال دیا جائے تو پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امیر نے غریب کا استحصال کیا، اس کے حصے کا مال کھایا۔ اور اگر انسان کے خیال کے مطابق مال کی مساوی تقسیم کر دی جائے تو کیا امیر غریب نہیں رہیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال برابر بھی ہو جائے تو بھی امیر غریب کی تقسیم قائم رہے گی۔ گلہ موجود رہے گا۔ بغاوت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے کیونکہ مال تو برابر ہو

گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو دانائی زیادہ ملی اور مجھے ایک احمق داغ ملا۔ اب یہ بھی برابر ہونا چاہئے۔ چلو قصہ تمام ہو گیا۔ دنیا میں دانائی اور نادانی برابر مقدار میں تقسیم ہو جائے گی اور سماج کا نقشہ اور سماج کا حشر کم از کم آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہو گا۔ اور اگر مال اور ذہن برابر ہو جائے تو یہ گلہ کبھی دور نہیں ہو گا کہ فلاں شخص زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پاس حسن کا مال زیادہ ہے اور ہم خوبصورتی میں کنگال ہیں۔ حسن و جمال بھی برابر تقسیم ہونا چاہئے۔ چلو بفرض محال یہ بھی برابر تقسیم ہو جائے تو کسی انسان کے پاس خوبصورت گلا ہو گا اور وہ گانا گائے گا۔ سننے والے بے سُر سامعین اس کا بھی گمہ کر سکتے ہیں۔ چلو یہ بھی مان لیا جائے کہ سب کو ایک سر ملی اور ریلی آواز مل جائے گی یا سب سے رس بھری آواز جھین لی جائے گی۔ نتیجہ دس دفعہ واضح ہو سکتا ہے یعنی برابری کے نام پر بریادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ دنیا کی رنگینی اور نیرنگی اسی بات میں ہے کہ کہیں روشنی ہو اور کہیں اندھیرا۔ کہیں سورج چمک رہا ہو اور کہیں ستارے جھلک رہے ہوں۔ کہیں شیر دھاڑ رہا ہو کہیں بکری ڈر رہی ہو۔ باز کی زندگی کبوتر کے گوشت میں ہے۔ اس میں کوئی استحصال نہیں، کوئی ظلم نہیں۔ بس اس بات کی احتیاط رہے کہ غریب کو اس کا حق ضرور ملنا چاہئے۔ یہ حق ہے زندگی کا، یہ حق ہے دو مسافروں کے مل کر سفر کرنے کے پروگرام کا، فانی کو فانی پر فوقیت کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ امیر غریب کی مدد کرے، اس کو زندگی کے راستوں سے آشنا کرے، اس کے لئے وسائل کی دسترس رہنے دے۔ یہ ہمیں کہ اس کی زندگی کے ذرائع مغلوب کر دے۔ اگر غریب فاتح سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہنسی سے مرے گا اور جلد مرے گا۔

تو قصہ یہ ہوا کہ امیر غریب دو طرز بائے حیات ہیں، دو مزاج ہیں، دو مختلف قسم کی عطا ئیں ہیں، دو مختلف رنگوں کے جلوے ہیں۔ انسانوں کو امیر غریب کی تقسیم میں پھنسیا نہیں جاسکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کی تقسیم کو

یوں دیکھا جائے کہ امیر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح غریب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا امیر بہت اچھا ہوتا ہے۔ غریبوں کا مولس ہوتا ہے، جائنار ہوتا ہے، ان کا خدشہ ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے اور غریبوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کے مال کا امین ہوتا ہے۔ غریبوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان میں خزانے تقسیم کرتا ہے، پیاسے غریبوں کو چشموں تک پہنچاتا ہے، میراب کرتا ہے اور ان کی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔

اس کے برعکس برا امیر بہت ہی برا ہوتا ہے۔ وہ دلتند ہونے کے باوجود خوف پیدا کرتا ہے اور جس نے خوف پیدا کیا، وہ خود خوفزدہ ہی رہا۔ برا امیر اپنے پیسے کے زور سے گناہ خریدتا ہے، گناہ بیچتا ہے اور پیسے کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کے لئے دردناک عذاب گارنٹی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں تب کھلیں گی، جب وہ بند ہونے لگیں گی۔ پیسے نے اور پیسے کی محبت نے برباد کر دیا، لوگوں کو۔ برا امیر داستانِ عبرت ہے، اپنے لئے، اپنی قوم کے لئے، اپنی ملت کے لئے، اس کے لئے قارون کی عبرت ہے، فرعون کی عاقبت ہے، شہزاد کا انجام ہے۔ ایسے امیروں کے لئے کوئی دعا بھی کارگر نہیں ہوتی۔

اسی طرح غریب بھی دو طبقوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ اچھا غریب اور برا غریب۔ اچھا غریب وہ ہے جو اپنی غریبی کو اپنے ایمان کی قوت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ غریبی اس کو درِ عطا تک لاتی ہے۔ وہ غریب ہونے کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے، اسی ذات کے جو غریبوں کو قریب کرتی ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی، جس مقام پر صبر کرنے والا غریب، شکر کرنے والا غریب، راضی رہنے والا غریب پہنچ سکتا ہے۔ اچھا غریب دینی ہے، جو حبیب کے قریب ہو۔ ظاہر ہے، برا غریب کدوار کا برا ہے۔ وہ ایک بھوکے کتے کی طرح ہے، جو نالتے کے باوجود اپنی برادری کو کانا ہے۔ غریب، کتا غریب کتوں پر حملہ کرتا ہے۔

ایسا غریب بہت برا غریب ہے جو رحمتِ حق سے مایوس ہوا، جو مقدر کا منکر ہوا، جس نے زندگی کو گلے شکوے میں گزارا اور فنا کے دہس میں یہ بھول گیا کہ یہاں کس کام کے لئے آیا تھا۔

خدا برا امیر اور برا غریب ہونے سے بچائے۔ پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ حکومتِ وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ کسی طبقے کے پاس بے مصرف دولت جمع نہ ہو اور کوئی طبقہ محروم اور مظلوم نہ رہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا فیصلہ شاید ایک ایسا مستقبل دے جس پر ہمارا اختیار نہ ہو۔ خدا اس وقت سے بچائے جب مظلوم اور بے زبان خطرہ گویائی کے ظلمات شروع کرے۔ یہ خطرہ ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ غریب آپے سے باہر ہو، اس کی غریبی کو ٹالنے کی کوشش کی جائے۔ اس کا خیال کیا جائے۔ بڑے بٹوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ ان کے کچن سے بھی دھوئیں اور خوشبوئیں انھیں۔ ان کے دسترخوانوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع موجود ہونا چاہئے۔ غریب کو خدا کے لئے صرف نصیحت نہ دو، اسے کلمے نہ پڑھاؤ، اس کا دکھ بانٹو، اس کا غم بانٹو۔ اگر غریب کو مفت دوائی نہ ملی تو تمہارے بڑے بڑے ہسپتال بیمار ہو جائیں گے۔ تمہارے خزانوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، دیمک لگ جائے گی۔ ابھی وقت ہے کہ سوچا جائے، سمجھا جائے، ہوش کیا جائے۔ غریب قیمتی سرمایہ ہے۔ بشرطیکہ اسے غریب نہ رہنے دیا جائے۔

ہمہ رنگ

جن لوگوں کو اس دنیا میں رہ کر گیان، نروان یا عرفان حاصل ہوا، ان لوگوں کے حالات یا ان پر گزرنے والے واقعات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر الگ الگ کیفیات مرتب ہوئیں۔ لوگ الگ الگ تجربات سے گزرے اور نتیجہ تقریباً یکساں تھا کہ اس کی ذات کی پہچان انسان کے بس سے باہر ہے۔ جن لوگوں کو اس کی معرفت ہوئی، انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ حق معرفت ادا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ایک کا طریقہ دوسرے کے طریقے سے مختلف ہونے کے باوجود ایک کی دریافت دوسرے کی دریافت کے برابر ہونا ایک بڑی عجب بات ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے اندر پانی میں رہ کر کئی سال تک تلاوتِ کلام پاک کرتے رہے۔ آخر ایک دن سرشار ہو کر باہر نکلے اور اپنے چاہنے والوں کے پاس جا کر اعلان کیا کہ ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کی پہچان اتنی آسان بات ہے تو ہم پانی میں اتنے سال کیوں کھڑے رہتے۔“ ایک بیباک طالب نے بڑھ کر کہا ”یا شیخ..... آپ کی ہر بات صحیح، آپ کی ہر بات برحق، اب آپ کم از کم ہمیں تو وہ راز بتا دیں تاکہ ہم پانی میں کھڑے رہنے کی صعوبت سے بچ سکیں۔“ وہ شیخ مسکرائے اور کہا ”میں اتنے سال کی عبادت کا حاصل تمہیں ایک سیکنڈ میں کیسے دے دوں۔“ اب نتیجہ صاف ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا وہ ریاضت کے نتیجے

سے ہوا اور اگر ریاضت کے نتیجے سے ہوا تو یہ کیوں کہا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ یہ ہے تو اتنے سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بس یہی راز ہے۔ جو ملتا ہے، وہ بہت آسان بات ہے۔ مگر یہ آسان بات بڑی مشکلات سے حاصل ہوتی ہے۔

عبادتیں اور ان کا تقدس، ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا یہ سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں، اس کا دامنِ عمل خالی ہے۔ بس صرف اس کے پاس ماں کی دعا ہے۔ نتیجہ حق شناسی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مالک کے کام ہیں۔ کسی کو مال و دولت میں عرفان نصیب ہوا، کسی کو غریبی برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے قریب کر دیا گیا۔ کچھ لوگ صرف سفر میں رہے اور جھوٹے لوگوں کی عاقبت دیکھتے رہے۔ ان کھنڈرات کو دیکھنے سے جو ہیبت طاری ہوئی، اس میں حق آگئی حاصل ہو گئی۔ کچھ لوگ کوئی نیکی نہ کر سکے لیکن جہادِ اسلام میں ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اب شہید کو جو مقام میسر ہوا، وہ موت سے آزادی ہے۔ اللہ کا قرب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔

کچھ لوگ مسلسل استغراق میں رہے اور استغراق میں انہیں حق شناسی عطا کر دی گئی۔ کسی کو تشائیوں میں گمراہی مراد ملا، کسی کو محفلوں میں راز ملا۔ کسی نے توالی میں پایا، کسی نے محفلِ ذکر میں حاصل کیا، کسی کو دعا نصیب ہوئی، کوئی حسرتوں میں سرشار کر دیا گیا، کسی کو مشاہدے میں، کسی کو مجاہدے میں۔ غرضیکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں اور جلووں کے حصول کا سلسلہ بھی اسی طرح ہمہ رنگ ہے۔ انسان خلوص کے ساتھ دین کے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس کی راہ پر گامزن ہو جائے تو کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اس بے صورت کا جلوہ مل جائے گا۔

حضرت علیؑ کا قول ہے کہ اگر چمکاؤ کی زندگی پر ہی غور کیا جائے تو عرفان

حقیقت ممکن ہی نہیں، آسان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے مرتبے اور ہمارا غرور اور لالچ اور کینہ اور بغض اور غصہ اور نفس پرستی اور نمائش اور آلائش ہی ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں۔

یہ دنیا اس دنیا کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم صرف اس بات کے جواب دہ ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم آسمان کے ستاروں کی چالوں کے بارے میں کبھی جواب دہ نہیں بنائے جائیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے معاملات کے بارے میں۔ ہم سے پوچھا جائے گا، ان امانتوں کے بارے میں، جن کے ہم امین تھے۔ ہم سے پوچھا جائے گا ان حقوق کے بارے میں جو ہم نے ادا کرنا ہیں۔ ان فرائض کے بارے میں جو ہمیں ادا کرنا چاہئے تھے۔

ہم سے اسی حد میں سوال ہوں گے جو ہماری حد تھی۔ ایک اپنی انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے دوڑنے کی رفتار کیا تھی۔ صاحبانِ دل سے دل کی بات ہوگی، صاحبانِ فکر سے فکر کی بات ہوگی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی۔ الفاظ کی نشست و برخاست اتنی اہم نہیں جتنے الفاظ کے مدعا اور معانی۔ تحریر گویائی کی طرح ایک عظیم عطیہ ہے، قدرت کا اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتابوں میں لوگوں کو نفسانی آرزوؤں کے بارے میں برا نیکیمت کرنے والے معترفینِ جواب دہ ہوں گے اور پھر انہیں افسوس ہو گا کہ انہوں نے تقدسِ الفاظ کو پامال کیا اور حرمتِ تحریر کو قائم نہ رکھا۔ الفاظ سے گمراہ کرنے والے عذاب کے مستحق قرار دیئے جائیں گے۔ وہ لوگ جو لذتِ خطابت میں آکر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لئے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گننے میں دقت گزار کر اپنے لئے جو بربادی لکھ رہے ہیں، وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دوسروں کا حق غصب کرنے

والے، خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو، آخرت میں ظاہر کر دیئے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے اور وہ وقت بہت دور نہیں۔

ایک آشنا کو دوسرے آشنا سے آشنائی حاصل ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحبِ تعلق کو دوسرے صاحبِ تعلق کے ساتھ تعلق حاصل ہونا لازمی نہیں۔ ایک صاحبِ اسرار کا دوسرے صاحبِ اسرار سے ہمزاد ہونا قطعاً ضروری نہیں، کیونکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں اور یہ سارا نیرنگ اسی کے رنگ سے ہے اور وہ جلوہ ہفت رنگ بے رنگ جلوؤں میں بھی نمایاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہونے کے باوجود سارے ہی باخبر ہو سکتے ہیں اور یہ بات ذرا مشکل بات ہے۔

اگر ہم تاریخِ عالم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ایک پیغمبر کی زندگی دوسرے پیغمبر کی زندگی سے مختلف بھی رہی ہے۔ کہیں کوئی صاحبِ تعلق لوہے کا کام کرتا ہے اور کسی کو گلہ بانی کا شوق ہوا۔ کسی کو طب اور حکمت عطا ہوئی اور کسی کو بیماری کا تحفہ ملا۔ کسی نے ساری زندگی میں بہت مختصر بیان دیا اور کسی نے فصاحت کے جلوے دکھائے۔ حضرت یوسفؑ کو دعوتِ گناہ ملی تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اسی کا ڈر ہے، حالانکہ ان سات پردوں میں بند کواڑوں کے پیچھے ترغیبِ گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں لیکن اس اللہ پر بھروسہ ہے جو پردوں میں دکھتا ہے، جو خاموشی کی زبان سنتا ہے، جو دور رہ کر بھی قریب ہوتا ہے، جو ادراک سے پرے ہو کر شہِ رگ سے قریب ہے۔ یہی نبی کی شان تھی اور یہی نبی کا عمل ہوا۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر صاحبِ تعلق کو الگ الگ زندگی کیوں عطا ہوئی؟ یہ اس لئے کہ رازقِ مطلق نے انسانوں کو حصولِ رزق کے لئے الگ الگ پیشوں میں رکھا۔ جہاں دولت سے نقصان پہنچنے کا امکان تھا، وہاں امیروں کو ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ جہاں قومیں سماںِ معاش میں گمراہ

ہونے لگیں، ان کو پیغمبر عطا کئے گئے۔ انہوں نے ان کی صف بندی کی۔ انہیں ہدایت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آخری نبیؐ کے آنے کے بعد مسلمانوں پر مراحل آسان کر دیئے گئے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، معاملات کی اصلاح کریں اور ایک جامع تنظیم کے ماتحت امور مملکت چلائیں۔ جذبہ جہاد زندہ رکھیں۔

حکمرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطا کی گئی۔ یہ کسی کی ذاتی طاقت کے لئے نہیں، یہ غریبوں کی سہولت کے لئے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی نگہداشت کریں۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعت شعار۔ دونوں خدا کے قریب ہیں بشرطیکہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی، تو وہ غریبی عذاب ہے۔ دنیاوی مال بھی نہ ملا اور سکونِ قلب کی دولت بھی نہ ملی۔ خدا پر بھروسہ بھی کیا، اپنے مستقبل سے بھی مایوسی ہوئی۔ باغی غریب دوہرے عذاب میں ہوتا ہے۔

اسی طرح وہ امیر جو دولت کو باعثِ افتخار سمجھتا ہے، اس فرعون کی طرح ہے جس کو لعین کہا گیا۔ لوگوں کا رب بن بیٹھنا فرعونیت ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور ان کو دین سے دور لے جا کر بغاوت پر اکساتے ہیں، ان کے لئے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔

اہمیت دولت اور حکومت میں نہیں، اہمیت ذاتِ پات میں نہیں، اہمیت انگلش اور اردو تعلیم میں نہیں، اہمیت قبیلوں اور شاخوں میں نہیں، اہمیت رنگ و روپ میں نہیں، کالے گورے میں نہیں۔ اہمیت صرف اور صرف پرہیزگاری میں ہے۔ جو تقویٰ میں قریب، وہ بہر حال قریب۔ امیر ہے تب قریب، غریب ہے تب قریب، حاکم ہے تو قریب، محکوم ہے تو قریب۔ بشرطیکہ تقویٰ ہو۔ اس لئے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے جو فقیر تھے اور سر پر تاج تھا۔ ایسے محرم راز بھی آئے جن کے پاس یارِ انبی تھے اور فاتح تھا۔ ایسے لوگ بھی آئے جو

اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نثار کرتے رہے۔ جو اپنا قرضہ ادا کر کے گئے۔ ان لوگوں کا مقام بلند و بالا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے کریمائیں سیراب کیں۔ انہوں نے کسمپرسیوں میں نبیؐ کی ذات پر سلام بھیجا۔ سلام تو وہ ہے کہ ”اے باؤ! مبا! آج خراباں خراباں چلو“ آج ارضِ حرم میں جاؤ اور ذین العابدینؑ کا اس روئے پر سلام کہو جس میں نبی محترمؐ ہیں۔ سلام کا یہ انداز بس انہی کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں حصولِ ولایت کے لئے نہیں تھیں، وہ تسلیم و رضا کے نوکِ تسلیم، رضاعی کے لئے رہے اور تسیم و رضاعی کے لئے رخصت ہوئے۔

اس دنیا میں حق کا سفر کتنا آسان ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بس صرف حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا اور جہاں حق بات کرنے کا وقت آجائے وہاں حق بات کو چھپانا نہیں، جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو، وہی تمہارے بھائی کی ضرورت ہے۔ اپنے دو اور بھائی کو تکلیف میں چھوڑ کر راحت کدے آباد کرنے والے اندازہ لگائیں، اس آدمی کی نادانیوں کا جو اپنے بھائیوں کو دوزخ میں پہنچا کر جنت میں جشن منانا چاہتا ہے۔

ایسی جنت سے تو بہتر تھا کہ وہ بھائیوں کے پاس ہی رہتے یا انہیں اپنے پاس بلاتے۔ اللہ اپنے حبیبؐ کی امت پر عذاب تو نہیں ڈالے گا لیکن درجات حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ حضورِ اکرمؐ کی امت کا کوئی فرد پریشان نہ رہے۔ انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے مولا کو خوش کیا جائے۔ صداقتِ فکر کا ہونا بہت ضروری ہے، صداقتِ عمل کے لئے۔ ہر انسان اپنے اپنے ماحول میں صادق ہو جائے تو حق کا جلوہ صداقت کے روپ میں ہر طرف جلوہ گر ہو جائے گا۔ کچھ کی ہم ہی میں ہے، ورنہ وہ جلوہ تو قدم قدم مظہر اور عیاں ہے۔

تکلیف دینا چھوڑ دو۔ بخش دو سب کو۔ اپنی بخشش طلب کرو۔ اس کو پانے کے ایک دین میں ہزاروں انداز ہو سکتے ہیں۔ ادب شرط ہے۔ توبہ کر لی جائے تو

ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عرسو کے گزاری ہے، اب بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف پاؤں ہو کر انسان سو رہے تو نیند کا عرصہ بھی مہلوت گنا جائے گا۔ اس کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ کہجے کا ایک نام انسان کی پیشانی بھی ہے اور خدا کا ایک نام عاجز مسکین کا آنسو بھی ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ اپنا خدا اپنی ایمانداری سے آپ حاصل کرو۔ اپنے مالک کو اپنی صداقت سے اپنے دل میں پاؤ۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں ہوں۔ تم جہاں ہو میں وہاں ہوں۔ اپنے آئینے میں جھانکو یعنی اپنے دل میں جھانکو، میں وہاں ہوں گا اور جس طرح آئینے کے سامنے جانے سے یہ معلوم ہو گا کہ جب ہم سامنے ہوں تو وہ عکس بن کر سامنے آ جاتا ہے، ہم آگے ہوں وہ آگے آ جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہم سامنے سے ہٹ جائیں تو وہ سامنے نہیں رہتا۔ اب یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اور قریب ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہ اس کے قریب تر ہو جائیں۔ اس مقام پر زا کر اور مذکور ذکر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں قریب اور دونوں جدا۔ وہ کہاں اور ہم کہاں۔ یہی مقام ہے اس کو پانے کا۔

اس کی یاد میں اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اس کی تلاش میں ارد گرد سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس کے حصول کی راہ میں کبھی دشواری کو دشوار نہ کہو۔ وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے۔ بس ایسے ہی جیسے سورج جو بہت دور ہے لیکن دھوپ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصل امکان سے باہر ہے۔ جلوے سے تلاش کا وصل ہو سکتا ہے۔ تم تلاش بننے جاؤ۔ جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔

عدل

حق والے کو اس کا صحیح حق مل جاتا ہی عدل ہے۔ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا مل جائے تو عدل قائم ہو جاتا ہے۔ کسی ترازو تولنے والے کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ دونوں پلڑے کس طرح ہم وزن کئے جاتے ہیں۔ اسی ہم وزن کرنے کو عدل کرنا کہتے ہیں۔ ترازو کو ڈنڈی نہ مارتا چاہئے۔ کم تولنا، کم وزن کے اوزان استعمال کرنا، عدل نہیں ظلم ہے۔ ملاوٹ کر کے وزن برابر کر دینا بھی اسی ظلم کا حصہ ہے۔

عدل کا میدان بڑا وسیع ہے۔ یہ انسان کی تنہائی سے شروع ہو کر میدانِ حشر تک پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا، وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا۔ یعنی خیالِ عادل نہ ہو تو عملِ عادل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ظاہر و باطن میں فرق رکھنے والا ہی ظالم ہے۔ ایک سے زیادہ زندگیاں گزارنے والا عادل نہیں ہو سکتا۔ عادل ہمہ حال عادل ہے۔ اس کی بات عدالت، اس کی خاموشی عدالت، اس کی گواہی عدالت، اس کے فیصلے عدالت، اس کی زندگی عدالت اور اس کی موت بھی ایک بہت بڑی عدالت۔

حکم ہے کہ میزان کو ڈنڈی نہ مارو۔ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ۔ حق بات کا برملا اظہار کرنے سے قطعاً نہ ہچکچاؤ۔ حق حق ہے، اسے بیان ہونا چاہئے۔ حق پر پردہ ڈالنے والے کب تک کتمان کریں گے۔ آخر سورج نے نکل آنا ہے۔

زمین میں چھپے ہوئے راز تک ظاہر ہو جائیں گے۔ لگھا ہوا اگلا پڑے گا۔ یہ امانت گاہ ہے، یہاں سے صرف عادل ہو کر گزرتا ہے۔ سچ کو سچ کہو اور جھوٹ کو جھوٹ۔ دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی۔ دن کو دن، رات کو رات۔ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولنے والا، بڑے دروازوں اور خوبصورت مکانوں کے اندر عذاب کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لوگ اسے خوش سمجھتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ خوشی نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ البتہ وہ شعور ضبطِ غم کو خوشی کہہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔

عدل کرنا صرف خوفِ خدا اور فضلِ خدا سے ممکن ہے۔ ورنہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ عادلانہ زندگی ہی پلِ صراط ہے۔ عادل بننے کے لئے یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان پہلے یہ سوچے کہ کونسا دینِ عدل و مساوات کے لئے صحیح ماحول پیدا کرتا ہے۔

یہ سوال ہے جس کا جواب عدل کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے دریافت کرنا پڑتا ہے اور جس نے اس سوال کا جواب غلط دیا وہ عادل نہیں ہوتا۔ ایک کافر اگر صحیح لہجہ میں دین کرتا ہوا پایا جائے تو اسے عادل سمجھنے سے پہلے سوچنا چاہئے۔ اور سوچنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ عمل سے پہلے خیال کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خیال عادل ہو اور عمل نہ ہو تو ایسا شخص سند نہیں ہو سکتا۔ اسے عادل نہیں کہا جاسکتا۔ سیرت پر کتابیں لکھنے والے غیر مسلم بھی عادل نہیں کہلا سکتے۔ عادل علم و عمل کا عادل ہے۔

عدل انسان کی زندگی کے ہر حصے میں کام آتا ہے، ضروری ہے۔ عدل انسانی وجود کے استعمال میں توازن کا نام ہے۔ ایک حصہ دوسرے حصوں کو کھاتا چلا جائے تو عدل نہ ہوا۔ وجود کو موجود رہنا چاہئے لیکن عدل کے ساتھ۔

انسان کے لئے یہ قابلِ غور بات ہے کہ اس کے خیال کا کیا عدل ہے۔ عمل نیت سے پہچانا جاتا ہے لیکن نیت عمل کرنے والے کو معلوم ہے۔ اگر عمل

سے نیت کو پہچانا جاتا تو آج کچھ بھی نہ پہچانا جاسکتا۔ کچھ لوگوں کو دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی بے بنیاد دعویٰ کی قطعی نفی کے لئے تو ارشادِ نبویؐ ہے کہ اعمال نیت سے ہیں۔

خیال کی اصل پہچان تو خیال دینے والے کو ہو سکتی ہے۔ خیال کی تخلیق وہی ذات فرماتی ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے۔ خیال انسانوں کی طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھے، برے، لیکن تربیت اور نصیب سے یہ ممکن ہے کہ ہم اچھے خیال حاصل کریں اور ان کو عمل کی تقویت دے کر ان کے ساتھ اور اپنے ساتھ عدل کریں۔ عادل کے لئے اپنے خیال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھ جائے تاکہ خیالات کے آنے اور جانے کا علم ہو اور یہی عدل کا تقاضا ہے۔

اپنی پاکیزہ لائبریری، میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی عدل ہے۔ اور دوستوں کی فہرست میں کوئی ایسا نام نہ آئے پائے جو کسی طرح بھی عدل کی راہ میں رکاوٹ بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خیال کے عادل کے لئے ضروری ہے کہ وہ نگاہ کا عادل بھی ہو۔ اس شخص کی نظر عادل ہو سکتی ہے جو حقوق اور حدود سے آشنا ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اپنا کیا ہے اور پرایا کیا ہے۔ اس کے پاس پہچان ہونی چاہئے کہ جو چیزیں گھر میں استعمال ہو رہی ہیں وہ کیسے دفتر کی تو نہیں۔ جو پیسہ وہ استعمال کر رہا ہے وہ کسی دوسرے انسان سے غلط بیانی کر کے تو حاصل نہیں کیا گیا۔ نگاہ کا عدل بڑا قوی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے اور جسے اپنے حق سے زیادہ لینے والے بیٹے سے پہلے دوسروں کے حق سے محروم بیٹوں کا خیال آئے۔ صاحبانِ اقتدار کے لئے نگاہ کا انصاف بہت مشکل ہے اور اگر کہیں نگاہ عادل ہو جائے تو بس بھریزہ ہی پار ہو جائے۔

زبان کا عدل بھی بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں یہ جاننا ضروری

ہے۔ کلام کے پیچھے کلیم کی شخصیت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام کسی اور کے کلام کے مقابلہ میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا اللہ تعالیٰ خود۔ اسی طرح پیغمبر کی بات کو باتوں کا پیغمبر سمجھو۔ عدل یہ ہے کہ کلام کو کلیم کی عظمتوں کے حوالے سے سمجھو، ورنہ یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ میٹھی زبانوں میں تقریر کرنے والے سماجی زندگی کی شریانوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ عجب بات ہے کہ لوگ سیاست میں معمولی مقام حاصل کرنے کے لئے قرآن بولتے ہیں، حدیث بولتے ہیں، اقبال اور رومی بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت بولتے ہیں اور مقصد دوٹ۔ عدل کیا ہے، قابل غور ہے۔

فصح البیان نظر آنے والا مرتبے کا لاپٹی انسان و راصل فصیح البیان نہیں۔ یہ آدمی عادل نہیں۔ یہ دوسروں کے مضامین یاد کر کے اپنے بنا کر پیش کرتا ہے اور یہی بات عدل کے خلاف ہے۔ اس سے زیادہ عدل دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دوسروں کے لکھے ہوئے الفاظ اپنی کتاب، اپنے ذراے اور اپنی تقریر میں ایسے استعمال کرتا ہے جیسے یہ اس کا پیدائشی حق ہے یا جیسے وہ چوری نہیں کر رہا، عزت افزائی کر رہا ہے۔ تعلق کی اور بات ہے۔ انہوں کی چیزیں اپنی ہی ہوتی ہیں۔

بہر حال ہمیشہ سچ بولنے والی زبان ہی مشکل کے لمحات میں سچ بولے گی۔ ہمیشہ عدل کرنے والے، گفتگو میں عدل قائم رکھنے والے، اپنے فیصلوں میں ضرور عدل کریں گے۔ کسی منصف کے لئے عدل فیصلے کا نام نہیں، عدل زندگی کا نام ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ عدل بولتی ہے، گھر ہو یا عدالت، وہ ضرور عدل کرتا ہے۔ اگر سیاست میں عدل آ جائے تو یہ ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جائے۔ سیاسی بزرگ، عدل کے بزرگ نہیں ہوتے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے اور یہی بات عدل میں ناجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام عدل کے مطابق بنائیں د کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔

عدل اور میزان کا صحیح میدان تو میدانِ حشر ہی ہو گا۔ لیکن اس میدان میں

اترنے سے پہلے ایک نکتہ قابلِ غور ہے۔ ادب کا حکم دینے والی ذات ادب کے علاوہ بھی مسائل کے حل کا ایک انداز عطا فرماتی ہے۔ عدل کرو، بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر فضل کرو تو بہت ہی اچھا۔ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ ”میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔“ غضب تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن فضل کہتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ رحمت ہوتی ہی ہے اعمال کی عبرت سے بچانے کے لئے۔ اگر اعمال کے ساتھ صرف انصاف ہی ہوتا ہے تو پھر رحمت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جب معاشرہ باغی اور مجرم ہو جائے تو اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پرانی امتیں اسی طرح نیست و نابود ہو گئیں۔ کسی کو آواز نے آیا، کوئی آندھی کی زد میں آگیا، کسی کو رعد، کسی کو برق کا عذاب دیا گیا، کسی کو زمین نکل گئی اور کسی کو آسمان کھا گیا۔ لیکن عرب کا معاشرہ اسلام سے قبل تمام خامیوں کے باوجود تباہ نہیں کیا گیا۔ اللہ مالک ہے عدل کا، فضل کا۔ اس نے خیال کیا چلو اس معاشرے پر رحم بھیج دیا جائے بلکہ ان پر رحمت اللعالمین کو بھیج دیا جائے۔ پس وہ معتبوب معاشرہ مقبول معاشرہ بنا دیا گیا، بلکہ کائنات کا افضل ترین معاشرہ۔

ہمارے قانون میں مجرم کے لئے سزا رکھی گئی ہے۔ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن مذہب نے گنہگار کے لئے استغفار کا موڑ رکھا ہوا ہے۔ کوئی خوش نصیب چاہے تو توبہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہی ہے فضل کا اظہار، رحمت کی دلیل، اور انسان کی خوش نصیبی کے امکانات۔ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا۔ ہر سانپ ڈستا نہیں ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی کو امن و امان سے چلانے والے نے فضل اور رحم کے لنگر جاری رکھے ہیں۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہئے اس سے عدل کی بجائے فضل مانتے رہنا چاہئے کیونکہ وہ بقول میاں محمدؒ

عدل ”کرے“ تے تھر تھر کنبں اچیاں شانیں والے

فضل ”کرے“ تے بخشے جادوں میں جئے منہ کالے

یعنی اگر اللہ عدل کرے تو بڑے بڑے جہاندار اور جہانگیر لوگ اس کے آگے کانپتے رہیں گے۔ اور وہ فضل کرے تو شاعر جیسا بد اعمال بھی بخشش سے مالا مال کر دیا جائے گا۔

عدل کرنا چاہئے۔ فضل ہونا چاہئے۔ غصہ ختم ہونا چاہئے۔ جرم کی معافی ہونی چاہئے۔ اور اگر ممکن ہو تو لوگوں کے ساتھ احسان ہونا چاہئے۔ ہمارا سارا سلوک لوگوں کے ساتھ ہی تو ہے۔ نیکی بدی سب لوگوں کے ساتھ، گناہ ثواب لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہی اللہ سے سلوک ہے۔ یہاں عدل کرو، وہاں عدل مل جائے گا۔ اور یہاں فضل کرو گے تو وہاں فضل ملے گا۔ بس رحم کرنا ہی رحم حاصل کرنا ہے۔ رحم کر کے رحم حاصل کر لینا چاہئے۔ عدل، فضل کے تابع ہونا چاہئے۔ اس میں سچ پا ہونے کی کوئی بات نہیں۔

حقوق

کسی انسان کا کسی انسان پر یا ساج پر یا ملک و قوم پر کتنا حق ہے، اس کے لئے کوئی قانون نہ بھی ہو تب بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جس شے کی جتنی اہمیت ہوگی اتنی ہی قیمت ہوگی۔ اتنا ہی حق ہوگا۔

حقوق کا تعین، حقوق کا احترام اور حقوق کی ادائیگی کو توازن کہتے ہیں۔ حقوق کی حفاظت میزان ہے۔ حقوق کا لحاظ کرنے والا معاشرہ ایک متوازن اور فلاحی معاشرہ کہلاتا ہے۔

زندگی حقوق سے باہر نکل جائے تو سرکش و باغی ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام قدریں پامال ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس کا تمام جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی حقوق سے محروم ہو جائے تو ایک بے بس، محکوم شے بن کے رہ جاتی ہے۔ کامیاب معاشرہ وہی ہے کہ چپکے سے فرائض ادا ہوتے رہیں اور چپکے سے ہی حقوق ادا ہوتے رہیں۔ جس دور میں انسان کو حقوق کے حصول کے لئے جہاد کرنا پڑے، اسے جبر کا دور کہتے ہیں اور اگر حقوق کے حصول کے لئے صرف دعا کا سارا ہی باقی رہ جائے تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہوں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کریں، اسے افزاتفری کا زمانہ کہتے ہیں۔ جہاں ہر شے، ہر جنس، ایک ہی دامنِ فردخت ہونے لگے اسے اندھیر مگرگی کہا جائے گا۔

حقوق اور اہمیت کا لحاظ ہی معاشروں کو ترقی کی منازل عطا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے احترام سے ہی سماج میں قیام پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کئے بغیر اگر ان پر اختیار جتایا جائے تو ممکن ہے کچھ عرصہ کے بعد جتانے کے لئے اختیار ہی نہ رہے۔ حقوق کی ادائیگی محبت پیدا کرتی ہے اور حقوق کی پامالی نفرت۔ محبت اطاعت پیدا کرتی ہے اور نفرت بغاوت۔ طاقت ور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقت ور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔

انسان پر ایک زندگی میں کئی حقوق واجب الادا ہیں۔ تفصیل بیان کرنا ناممکن ہے۔ سب سے زیادہ اہم تین قسم کے حقوق ہیں یعنی سماج کے حقوق، اپنی ذات کے حقوق اور اپنے خالق کے حقوق۔ سماج کے حقوق میں قوم کے حقوق، ملک کے حقوق، حکومت کے حقوق، پاس رہنے والوں کے حقوق اور ان لوگوں کے حقوق جہاں انسان موثر ہوتا ہے۔ قوم کے حقوق میں سب سے مقدم حق یہ ہے کہ ہم قوم کو قوموں کی برادری میں معزز مقام دلانے کے لئے سعی کریں۔ قومیں افراد کی محنت سے سر بلند ہوتی ہیں۔ ہم اپنے مفاد کو قوم کے مفاد پر قربان کرنا سیکھ لیں تو قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ اگر افراد قومی منفعت کو ذاتی مفادات پر تیار کرتے ہیں تو نتیجہ مناسب نہیں ہو سکتا۔

ہم لوگ قبیلے، ذاتیں، فرقے اور صوبائی اور مذہبی عصبیتیں ترک کر کے ایک قوم بنے ہیں۔ اگر پھر عصبیتیں لوٹ آئیں تو قوم ختم ہو جائے گی۔ ہم جب پاکستانی ہیں تو یہ ذات کیا اور وہ ذات کیا۔ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی۔ کیا معنی۔ ہماری قومی شناخت پاکستان کے دم سے ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں پاکستانی ہی رہنا چاہئے۔ یہ قوم کا حق ہے کہ ہم انفرادی تشخص کی بجائے اجتماعی تشخص کے حصول کے لئے کوشاں رہیں۔

ہم پر ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم وطن پرست رہیں۔ ہم مفاد

وطن عزیز رکھیں۔ ہم وطن کی آبد پر آج نہ آنے دیں۔ ہم ملکی وحدت اور سلامتی کا خیال رکھیں۔ ہم سب ملک کے محافظ ہیں۔ ہم ہی ملک کا سرمایہ ہیں۔ ملک نے ہمیں ایک قوم بنایا۔ ایک وحدت بنایا۔ اس ملک کے حصول کے لئے بڑا خون قربان کیا گیا۔ بڑے کٹھن مراحل سے قافلہ گزرا ہے۔ بڑے مشکل زمانے آئے ہیں، اس قوم پر۔ بڑے طوفانوں سے گزرا ہے، ہمارا ملک۔ ہمارے چھوٹے سے سفر میں ایک بڑا سا حادثہ بھی رونما ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اپنے ملک کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھتے۔ چمن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ کہیں خدا نخواستہ یہ ملک، ہمیں نامشکور نہ کر دے۔ ابھی وقت ہے۔ ملک کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں گھر کی بات گھر تک رکھنا چاہئے۔ ہم اس ملک کے امین ہیں۔ یہ ملک ہمارا محافظ ہے۔ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ یہ نہیں تو ہم کہاں.....؟

ملکی زندگی میں ہر شخص کو شامل کیا جائے۔ ہر شخص کی زندگی میں ملک کو شامل کیا جائے۔ حقوق ادا ہو جائیں گے۔ ہمارے ذاتی اختلافات ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہماری ذاتی انا ملک کے مفاد میں نہیں۔ ملک حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ لیکن عوام کے بغیر ملک صرف جغرافیہ ہی تو ہے۔ صرف مٹی۔ حکومت اور عوام مل کر وطن کی تعمیر کریں تو ترقی ہوگی۔

عوام کا حق ہے کہ انہیں پرسکون زندگی ملے۔ ان کی نیندیں پرسکون ہوں۔ دن پرسکون، راتیں پرسکون، سرحدیں محفوظ، جان و مال محفوظ، مستقبل و حال محفوظ، غرضیکہ زندگی اپنی تمام رعنائیوں سمیت سلامت رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ملک پر کوئی افتاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر ثار ہونے کے لئے بے قرار ہو۔

انسان پر اس کی اپنی ذات کے بڑے حقوق واجب الادا ہیں۔ اپنے ظاہر کے حقوق، اپنے باطن کے حقوق۔ ظاہر کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک

باعزت شہری بننے کے لئے تیار رکھیں۔ اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے۔ ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرد و پیش سے باخبر رکھیں۔ اپنے ماحول سے آگاہ رہیں۔ ہم اپنے مشاہدات و تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں۔ چراغ سے چراغ روشن ہو اور یوں ادہام پرستی سے نجات ملے۔ اپنی شناخت قائم کرنا ہمارا فرض ہے۔ اپنا تشخص قائم کرنا ضروری ہے۔ اپنا لباس، اپنی زبان، اپنا لہجہ، اپنی جلوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہمارا ہم پر حق ہے۔

ہمارے باطن کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زندہ رکھیں۔ ہم اپنے دل کو محسوس کرنے والا بنائیں۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے علمی اور عملی طور پر آشنا رکھیں تو حقوق ادا ہوں گے۔ مذہب صرف تعلیم نہیں، مذہب صرف عمل نہیں منشیین کی طرح۔ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی چاہئے۔ دین اور دنیا کی فلاح کا حصول ہمارا مدعا ہونا چاہئے۔ ہماری مساجد ہمارے لئے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آجائے۔

حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا معاشرہ ہمیشہ فلاحی ہوتا ہے۔ اسلام سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے اور اس کے اصولوں سے زیادہ بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے۔ اسے قائم کیا جائے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت اور شوق سے قائم ہو گا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ معاشرہ بن جائے گا۔ جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا، وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔

ایک روشن روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم کسی روحانی تجربے سے گزریں اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی روحانی بزرگ سے آشنائی تو ہونا چاہئے۔ روح زندہ تو انسان زندہ نہیں تو نہیں۔

انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایک انسان کسی کیفیت، کھلیان، فیکٹری، دفتر میں کام کر رہا ہو، اسے مصروف کیسے گئے۔ وہ کام کر رہا ہے۔ ایک کرسی پر خاموشی سے آنکھیں بند کئے سوچنے والا انسان بظاہر بے کار بیٹھا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ بحسب کھلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ صاحبِ فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحبِ خیال بنائیں۔ صاحبِ فکر بنائیں۔ قوم کو نئی منزلوں سے آشنا کرائے والوں کا احترام سب پر فرض ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ ان کا خیال رکھا جائے۔

انسان پر سب سے اہم حق خدا کا ہے۔ زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلائی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا راستہ ہی محبوب راستہ ہو۔ اللہ کریم انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے۔ اس کی طرف سفر کرے۔ اس کی طرف گامزن رہے۔ خدا سے غافل رہنے والی زندگی حجابات میں کھو جاتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بسر کریں کہ ابدی حیات حاصل کر سکیں۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعارف کراتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی محبت سے نوازتا ہے۔ وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعارف کراتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ یہ اس کا حق ہے۔ سب حقوق سے مقدم حق، جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی فرض کر دی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو۔ اور اگر والدین بوجھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لئے اپنے ہاندو رحمت و شفقت کے ہاندو بنا دو۔ اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد میں شامل ہے۔ لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں۔

اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں۔ حضور کی آواز سے ادنیٰ آواز تک نہ نکالیں۔ حضور کے فرمان سے زیادہ معتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے۔

انسان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے۔ رہا انسان کا اپنا حق، اللہ پر۔ وہ تو انسان نے پیدا ہوتے ہی حاصل کر رکھا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کی پرورش کرنے کے لئے والدین موجود تھے۔ اس کے استقبال کے لئے پوری دنیا موجود تھی۔ اسے آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لئے ایک خوبصورت کائنات موجود تھی۔ یہاں تک کہ عبادت کے لئے مسجد تک موجود تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا ارشاد کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہئے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ قبول کرتا ہے۔ اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے لئے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا۔ زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کرے۔ اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے۔ سب کو نگوں کرنے والا اپنے مالک کے سامنے نگوں

ہو جائے۔ یہ حق ہے۔ اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مقصد

ہم کسی ایک زمانے میں کسی آنے والے زمانے کے لئے اپنے لئے ایک مقصد بتاتے ہیں تاکہ وہ آنے والا زمانہ آسانی سے گزرے، لیکن جب وہ زمانہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جسے آتا تھا وہ نہیں آیا بلکہ کچھ اور ہی آگیا یا وہ گزرا ہوا زمانہ جس میں ہم مقصد بنا رہے تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ہم نئے زمانے کو پرانے زمانے کی نگاہ سے سمجھ سکتے۔ اس طرح مقصد کا حصول ایک بے معنی کھیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس میں کوئی اہم نہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ عین عالم شباب میں ایک آسان بڑھاپا گزارنے کے لئے ہم محفوظ ترین راستہ یعنی سرکاری ملازمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب وہ بڑھاپا آتا ہے تو ہمارے ساتھ ہونے والا سلوک وہ نہیں ہوتا جس کی توقع اور انتظار میں ہم نے جوانیاں گزاریں۔ ریٹائرمنٹ کا دور بس ہر لحاظ سے معزولی کا دور ہوتا ہے۔ سرکاری مکان سے ایسے نکل کر پھینک دیا جاتا ہے جیسے ہمارا اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سرکاری نظام ایک سنگین ڈسپلن کے طور پر ہمیں کچل کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے اعضاء شل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہماری توانائیاں، رعنائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ پنشن سے گزر نہیں ہوتی اور ہم ایک تنگ گلی سے گزر کر بند گلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیا مکان بنا نہیں سکتے، پرانے میں رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ سرکاری تھا۔ بچوں کے مسائل بدستور حل ہونے

والے رہتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا مقصد بنایا تھا، ہم نے کیا سوچا تھا، ہم نے کیا پایا۔ وہ جو دور سے خوبصورت نظر آ رہا تھا، قریب سے اتنا بھیاں کھٹکا جیسے ہمارا چاند، دور سے چاندنی دیتا ہے اور قریب جاؤ تو تاریک ہو جاتا ہے۔ عجب بات ہے۔ ایسے جیسے سایہ دار درخت ہمیں دعوتِ سفروں اور جب دھوپ سر پر آ جائے تو وہی درخت آنکھیں چرائیں اور اپنے پتے چھپالیں۔ ہم نہ آگے جاسکتے ہیں، نہ پیچھے۔ اب مواقع نہیں ہوتے کہ ہم دوبارہ کوئی مقصد بنالیں، دوبارہ کوئی نیا راستہ بنالیں۔ بس امیدیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ سرکاری درجات ہمارے لئے ایک بے مقصد اور بے معنی لفظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری انا بدستور افسرانہ رہتی ہے اور ہمارے حالات غریبانہ۔ ہم خود کو بدستور علی مرتبت سمجھتے ہیں، لیکن مرتبہ خواب ہو چکے ہوتے ہیں۔

ہم مقصد پرست زور دیتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہئے، زندگی کا ایک مفہوم ہونا چاہئے اور زندگی کسی ٹارگٹ کی طرف رواں ہونی چاہئے لیکن ٹارگٹ تک پہنچنا اور ٹارگٹ سے وہ سکون حاصل کرنا جس کے لئے ٹارگٹ بنایا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ وہی پریشانی..... حیرانی۔

ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنی بھی چاہئے۔ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ہم اور بہت کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن جب ہم ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں تو ہماری امیدیں بہت وسیع ہوتی ہیں اور ہمارے لئے راستے بہت محدود۔ یہ کیا غضب ہے کہ ایک ڈاکٹر سروس کی تلاش میں اسی طرح سرگرداں پھرتا ہے جیسے انجینئر۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈگری لینا تو آسان ہے لیکن نوکری لینا بہت مشکل ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ نوکری کے لئے رشوت ضروری ہے۔ یعنی پیسہ کمانے کے لئے پیسہ لگانا بہت ضروری ہے اور جس آدمی کے پاس لگانے کے لئے پیسہ نہ ہو اسے مزید کمانے کا حق بھی نہیں اور اس طرح بے شمار ڈاکٹر نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شہروں میں تعلیم

حاصل کرنے والے ایسے گھوڑوں میں تعینات کر دیئے جاتے ہیں (اور یہ تعیناتی ایک الگ داستان ہے) جس گھوڑوں میں سڑک تک نہیں جاتی اور بعض جگہ تو بجلی بھی نہیں ہوتی، وہیں ایئر کنڈیشنرز میں رہنے والے ڈاکٹر ہاتھ میں پنکھا لئے اپنے دستانی بھائیوں کی خدمت کے لئے بھیج دیئے جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان میں سے اکثر دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

کنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکری کے لئے سفارش ضروری ہے۔ غریب ڈاکٹر جس کے ماں باپ نے قرض لے کر اپنی اولاد کو پڑھایا ہو اور ان سے ایم بی بی ایس کرایا ہو وہ ایسی مشکل اور بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک نیا امتحان ضروری ہوتا ہے یعنی پبلک سروس کمیشن..... بس اس کے بعد حاصل کئے ہوئے مقصد کی بے مقصدیت واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ فارسیاں بھول جاتی ہیں اور ایم بی بی ایس کا حصول بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی نہیں، ہر پیشے میں کچھ ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ البتہ چند خوش قسمت یعنی خوش تعلق لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے۔ ہر بار ان بے چاروں کو کوئی نہ کوئی معقول وجہ اپنی سروس جاری رکھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ان کے لئے صرف حل ہی مستقبل کا زمانہ بن جاتا ہے۔ وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے..... بس اللہ کی مرضی۔

در اصل مقصد بنانا اپنی آزادی کا ایک اعلان ہے کہ ہم جو چاہیں بن سکتے ہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم آزادی جو چاہیں راستہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن راستہ بنانے والوں نے راستے ہی کچھ اس طرح سے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ وہ آزادی راستے، پابند منزل تک ہی پہنچتے ہیں۔ انسان کی آزادی صرف انسان کا اپنا احساس ہے..... خوش فہمی ہے یا غلط فہمی۔ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ہم ایک کام نہیں کر سکتے..... زندگی کو ناگہانی سے نہیں بچا سکتے۔ خوبصورت شہر بنا سکتے ہیں، شغاف سڑکیں بنا سکتے ہیں، کارخانے لگا سکتے ہیں، بلیں چلا سکتے ہیں لیکن ایک بات

کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی قبرستان کے لئے جگہ مقرر کر دیتے ہیں اور ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ نہ جانے کب کس کو بلا لیا جائے اور یوں آواز مقصد ایک مجبور انجام میں ختم کر دیا جائے۔ قبروں پر کتبے پڑھنے سے عجیب بات دریافت ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب چودھری فلک شیر حکیم حلقہ دستِ شفا اور ساتھ ہی بے شمار ایسے مزار ہوتے ہیں جن پر کوئی کتبہ نہیں ہوتا۔ اور وہ بڑے آسودہ حل ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا کہ حلقہ بھی مر جائیں اور مریض بھی مر جائیں۔ دستِ شفا بھی ختم ہو جائے۔ دستِ عطا بھی ختم ہو جائے..... اور دستِ سوال بھی ختم ہو جائے۔

مقصد پر اور مقصد کے انتخاب پر اتنے ہنگامے کا کیا فائدہ؟ یہ نظام سے کم اور کا۔ یہ پروگرام ہے کسی اور کا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پروگرام بنانے والے ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہتے ہتے رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا..... ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کچھ ہو گیا۔ مرا تو وہ..... بس ہمیں غم مل گیا۔ بغیر قصور کے سزا مل گئی۔ مقصد کیا ہے؟..... خوشی کیا ہے؟..... حاصل کیا ہے؟..... محرومی کیا ہے؟..... یہ سب کیا ہے؟..... ہمیں سوچنا پڑے گا۔

مقصد کا تعین کرنے سے پہلے سوچنا چاہئے کہ ہماری زندگی کس حد تک ہماری اپنی ہے اس میں ہمارا سماج شامل ہے اور ہمارا سماج ہم نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارا دین شامل ہے اور ہمارا دین ہم نے نہیں مقرر کیا۔ یہ عطا ہے کسی اور ذلت کی۔ ہماری زندگی میں ہماری صلاحیتیں شامل ہیں اور ہماری صلاحیتیں محدود ہیں..... کتنی حد تک محدود ہیں۔ ہم ایک خاص حد سے آگے نہیں جاسکتے۔ ہم نیند کے حصار میں ہیں۔ ہم بھوک کے غلبے میں ہیں۔ ہم مجبوریوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں اور مجبوریوں سے نئی مجبوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ زندگی ریاضی کا ایک سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے۔ یہ معما ہے جسے کسی

فارمولے میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ہم سماج میں مرتبہ چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبانِ مرتبہ کا کردار کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ سیاست کا میدان ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تعلیم کی دنیا ایک الگ مزاج کی دنیا ہے۔۔۔۔۔ کاروباری انداز کسی اور عمل کا متقاضی ہے۔ انسان کیا مقصد بنائے۔ جب ہم مقصد تک پہنچتے ہیں اور ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جو دور سے نظر آ رہا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر لوگوں کے پاس مل کی فراوانی ہے لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو ان کو ایک اچھے معیار کی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے اور وہ کس خفیہ خزانے تک رسائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی آمدن کس حد تک جائز اور حلال ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں اور کچھ لوگ یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں کہ انجینئر قسم کے لوگ رشوت لیتے ہیں۔

رشوت تو اسلام میں منع ہے اور پاکستان میں سب لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں کون رشوت لے سکتا ہے۔ ہم اس بات کو ماننے کو قطعاً تیار نہیں۔ یہ رشوت دینے والے ہی پاگل ہوتے ہیں، بس فحاشی ہی پیسے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔۔۔۔۔ آخر انسان مجبور تو ہو جاتا ہو گا۔ بس یہی وجہ ہو سکتی ہے رشوت کی۔ بہر حال اگر مقصد پیسہ ہے تو پھر کسی قسم کی بھی تعلیم ہو اس میں کیا ہنگامہ ہے۔ اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیسہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وکلاء مثلاً ہنری فردش کسی لمبے چوڑے علم کے بغیر لبا چوڑا مل کھاتا ہے۔ سیاست دان۔۔۔۔۔ اللہ ان پر رحم کرے۔۔۔۔۔ اگر مقصد دیانت داری ہے تو نتیجہ دشواری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مقصد دولت ہے تو رستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس مقام پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ڈاکے ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ جس آدمی نے حصولِ زر کو مقصدِ حیات بنایا اس کے لئے کسی

اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور یہاں وہ تعلیم یافتہ لوگ
 بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو محنتیں کر کے ڈگریاں لیتے ہیں۔ اگر حصول مقصد
 دولت کو مان بھی لیا جائے تو ہم سے زیادہ مغرب اور مغربی تہذیب اس مقصد میں
 کامیاب ہیں۔ ان کے پاس خزانے ہیں اور خزانے حاصل کرنے کا علم بھی ہے اور
 طاقت بھی۔۔۔۔۔ صرف دین نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ دین
 کا ذکر ہے۔ پیسے کی تمنا ہے، دلوں میں خوف ہے اور تلاشِ معاش میں سرگرداں
 رہنا ہمارا مستقل عمل ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہوتا
 ہے؟ انفرادی مقصد کے کہتے ہیں؟ اور ملی اور قومی مقصد کیا ہوتا ہے؟

انسان کا مقصد اللہ کے بتائے ہوئے مقصد سے ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ اللہ
 فرماتے ہیں کہ ”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا“ اور
 اگر ہم صرف عبادت میں مصروف ہو جائیں تو ہمارے پاس عبادت کے لئے بھی
 وسائل نہیں رہیں گے۔ وسائل حاصل کریں تب بھی مشکلات میں آجائیں گے۔
 صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن راستوں سے گزرتے ہیں۔ صبح اکثر
 لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ اس میں دین کی کوئی بات نہیں، تلاوت کرنے والے زمانے
 اب پرانے زمانے ہو گئے، ہم مختلف ذرائع سے اپنے اپنے کاروبار تک جاتے ہیں۔
 ان ذرائع میں کوئی دینی حوالہ نہیں ہوتا مثلاً کسی کی گاڑی خراب ہو تو وہ کسی مکانی
 خانقاہ میں نہیں جائے گا بلکہ مکینک کے پاس جائے گا۔ موٹر مکینک اسلام سے
 نا آشنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، کاریں بنانے والے کافر بھی ہو سکتے ہیں،
 یہودی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی گاڑی میں بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
 بس اتنا ہی ہمارا اسلامی فرض ہے۔ ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں۔ لوگ
 کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی یہودیوں کا بنا ہوا اسلحہ ہے۔ اب ایسا اسلحہ لے
 کر اسلامی جہلو اور عالمی جہلو کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا طاقت مقصد
 حیات ہے؟ طاقت تو پھر اور لوگوں کے پاس ہے۔ دین اور صرف دین سے انسان

کی ضروریات پوری ہونا ذرا مشکل سا نظر آتا ہے۔

دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان مبلغ کسی مسجد کے امام بنا دیئے جاتے ہیں اور اپنی سن کلچ کے فارغ التحصیل نوجوان عام طور پر انتظامیہ کے سربراہ بنا دیئے جاتے ہیں۔ ایسا فرق..... اس ملک میں..... کیسی بات۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ شہی مسجد کا امام گورنر بھی ہو یا گورنر شہی مسجد کی لاسٹ کے فرائض ادا کرے۔ ہم جس کا حکم مانیں۔ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں اور جو جتنا بڑا حاکم ہو اتنا بڑا مفتی بھی ہو..... بھرپور بنتی ہے۔ یعنی سربراہ کو دونوں لحاظ سے سربراہ ہونا چاہئے۔ دنیاوی اور دینی دونوں طرح سے۔ اور اس طرح مقصد تخلیق پاکستان آسانی سے واضح ہو سکتا ہے۔

ہمارا ذاتی مقصد ایک ذاتی زندگی کی آسودگی ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی مقصد ذاتی مقصد کی کامیابی کے علاوہ ایک ملی سفر کے سرانجام دینے کا نام ہے۔ اگر ذاتی مقصد ملی مقصد سے متعلق ہو، تو بھی بے معنی اور دینی مقصد سے مختلف ہو، تو بھی بے مقصد۔ لہذا مقصد تجویز کرنے والے بڑے فکر اور تدبیر سے کام لیں کہ طلب علموں کے لئے ایک کامیاب زندگی کا حصول بھی ممکن ہو اور کامیاب قوم کا حصول بھی۔ ورنہ ذاتی کامیابیاں ہی اجتماعی ناکامی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اگر ذاتی مقصد کا حصول یہی ہے کہ اس ملک کو اپنے لئے استعمال کیا جائے تو وہ آدمی کہیں سے آئیں گے جو اس ملک کے لئے استعمال ہوں۔

پروفیشن ایک وبا ہے جو ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہر آدمی الگ کامیاب ہے۔ لوگ مل جمع کرتے ہیں، گنتے رچتے ہیں اور ان کے لئے ارشاد باری تعالیٰ واضح ہے کہ یہ لوگ کہیں پہنچا دیئے جائیں گے۔ ایک کھولتی ہوئی آگ..... اگر ملک کو ایک درخت سمجھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ہر مقصد انسان اپنی سہولت کے لئے اس کی ایک آدھ شلخ کاٹ لیتا ہے اور اب کوئی انسان نظر نہیں آتا جو اپنے آپ کو قربان کر کے اس درخت کی خدمت کرے۔ جو نقص صرف

مل اکٹھا کر رہا ہے اس کے لئے سکون کی دولت ناممکن کر دی جاتی ہے۔ ملک قربانیوں سے بنتے ہیں۔ ملک آسائش حاصل کرنے والوں کے ذریعے سے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ملکوں کی ترقی کے لئے مضبوط کردار، ایک با مقصد قوم اور ایک تگن ورکار ہے جس میں اللہ کے فرمان بھی پورے ہوں اور ہمیں اس دنیا کے معیار کے مطابق ترقی بھی حاصل ہو۔ ابھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف بحث کرنے والی قوم بن کر رہ جائیں۔ سماج میں بے شمار پرائیاں بیان کی جاتی ہیں لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کر انہیں دور کرنے کا ارادہ تک بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔

کوئی شخص اپنی دولت سے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے غریب بھائی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی تک کسی شخص نے اعلان نہیں کیا کہ وہ نہ کبھی رشوت لے گا اور نہ کبھی رشوت دے گا۔ ملک کی خدمت جیسے جلوس میں نہیں ہے۔ یہ مسلسل بیداری سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سوچ کے ساتھ اور قوم کو ایک وحدت میں پروانے کے ساتھ۔ جب تک وحدتِ کردار حاصل نہ ہو، وحدتِ مقصد حاصل نہیں ہو سکتی۔

خلل ترقی ایک ایسے جہاز کی طرح ہے جو پانی پر تیرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ چل رہا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے۔ بے سمت ترقی اور بے جہت مسافرت بے معنی سفر ہے۔ مقصد کا انتخاب کرتے وقت صرف یہی نہیں دیکھنا کہ ہم پیسہ کیسے بنائیں گے بلکہ یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ہم اس ملک کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں اور اس چند روزہ زندگی میں اپنے مالک کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں۔ بس ایسی زندگی گزارنی چاہئے کہ ہم بھی خوش رہیں، ملک کو بھی عروج حاصل ہو اور ہمارا اللہ بھی راضی رہے۔ یہی مقصد سب سے بہتر مقصد ہے۔

منزل

زندگی جہاں چاہے جب چاہے شروع ہو سکتی ہے اور جہاں چاہے جب چاہے ختم ہو سکتی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی اور زندگی کے بعد بھی زندگی رہے گی۔ ہم اپنی پیدائش سے اپنی موت تک تقریباً ساٹھ سال کے عرصے میں منزلوں کا ذکر کرتے ہیں، منزلوں کا تعین کرتے ہیں اور منزلوں کی تلاش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی تلاش اور یہی حاصل ہی کل کائنات ہے۔ حالانکہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بے شمار لوگ اپنی منزلوں کو پا بھی چکے۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی محنتوں، کوششوں اور تلاش کے جھنڈے گاڑ دیئے اور جو مقامات وہ لوگ حاصل کر گئے، اب کسی قیمت پر بھی وہ مقامات ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ پھر بھی ہم منزلوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے بعد بھی یہی مقصد ہو گا اور یہی کارواں ہوں گے اور یہی منزلیں ہوں گی۔ پھر بھی ہم اسی خیال میں گم ماضی اور مستقبل سے بنے نیاز بلکہ حال سے بھی بے خبر اپنے مقصد کو اپنی منزل کہتے ہوئے مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور کبھی مقصد پا لیا تو صاحب منزل کھلائے اور اگر مقصد نہ پاسکے تو بھی صاحبِ نصیب ہی کھلائے۔

منزلوں کے راستوں میں دم توڑ جانے والے بھی صاحبانِ منزل ہی ہوتے ہیں۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام کیفیات، تمام آسائشوں اور تکلیفوں

سمیت منزل ہی کہلاتا ہے یعنی نیت بھی منزل، عزم سفر بھی منزل، سفر بھی منزل اور اگر کوئی ہم سفر مل جائے تو وہ بھی منزل اور اگر کوئی رہنمائے سفر مل جائے تو وہ بھی منزل اور اگر مقصد کا قرب مل جائے تو وہ بھی منزل اور اگر مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بھی منزل اور کبھی کبھی انسان مقاصد سے آگے نکل جائے تو بھی منزل یعنی ورائے منزل بھی منزل ہی ہے۔ جیسے مشرق سے پرے بھی مشرق، مغرب کے پار بھی مغرب ہی ہے۔ منزلوں کے راستوں پر ایک ایک نقش قدم نشانِ منزل ہے اور نشانِ منزل بھی منزل ہے۔

منزل حاصل کرنے کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہے۔ یہ منزل کا اپنا کمال ہے کہ وہ اپنے مسافروں کو اپنے حضور طلب کرتی رہتی ہے۔ خود ہی ان میں ذوق پیدا کرتی ہے، خود ہی سفر کا انتظام کرتی ہے اور خود ہی ہم سفری کے فرائض ادا کرتی ہے اور کسی وقت کسی نکتے پر خود ہی اپنے مسافروں کو خوش آمدید کہتی ہے، مسکراتی ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔

منزل کا تصور بہت بڑا کرشمہ ہے۔ انسان زمین پر رہتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ آسمانوں پر رہ رہا ہے۔ وہ آبادیوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ لوگ جشن مناتے ہیں، وہ زندگی کی اداس حقیقتوں پر عارفانہ نگاہ رکھتا ہے۔ لوگ آغاز کے نشہ اور لمحات میں مست ہوتے ہیں اور وہ اداس انجام کی تلخیوں کے نتائج سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ صاحبِ منزل کسی خاص نقطے پر نہیں پہنچتا بلکہ وہ حقائق کا نکتہ وان ہوتا ہے۔ یہ سب دینے والے کا احسان ہے کہ وہ کسی انسان کو کیا عطا کر دے۔ بے خبر زندگی میں باخبر ہو جانا منزل کا احسانِ اولیٰ ہے۔

منزل دینے والے کا احسان ہے۔ اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے دار پر چڑھ کر منزلوں سے وصال کیا۔ منزلوں کا جلوہ دیکھا۔ وصال کی لذت سے آشنا ہوئے۔ منزل آئی اور زندگی گئی۔ کیا عجب مقام ہے۔ شاید

منزل کا حصول جان کے جانے سے مشروط ہے۔ کیسے راوِ فراقِ واصلِ منزل ہو رہا ہے۔ جدائی کے زمانے محبت کے پردان کے زمانے ہیں۔ یہ بڑے غور کا مقام ہے کہ کسی کو محبوب نہ ملا اور منزل مل گئی، جبکہ اس کے خیال میں محبوب ہی منزل تھا۔

یہ بات انسانی سمجھ سے بالا ہے کہ انسان جان ہار جائے اور مقصد جیت لے۔ اکثر ہارنے والوں نے منزلوں کو جیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میدانِ کربلا میں جنگ ہار گئی اور مقصد جیت لیا گیا۔ امامِ قربان ہوئے اور اسلام زندہ ہوا۔ جان دینا بڑے راز کی بات ہے لیکن اس میں بہت غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابیِ منزل میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔ قربانی سے حاصل ہونے والی منزلیں ایک عجب لطف رکھتی ہیں۔ منزلوں پر پہنچنے والے بہت بڑے انتظامات کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ ایک جذبے کے ماتحت سفر کرتے ہیں۔ وہ جذبہ بھی بے پناہ جذبہ۔ صاحبانِ منزل کے پاس جذبوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ وہ صاحبانِ یقین ہوتے ہیں۔ راستے میں دم توڑ جائیں، تو بھی دامنِ محبوب نہیں چھوڑتے۔

ایک صاحبِ منزل نے کچے گھڑے پر تیر کر منزلِ محبوب کی طرف سفر کیا۔ کچا گھڑا تھا، ڈوب گیا لیکن اس ڈوبنے والے گھڑے نے وہ رنگ دکھایا کہ آج تک چناب کی لہریں اس منظر کو یاد کرتی ہیں اور دل دانے ان لوگوں کو اپنا پیشرو کہتے ہیں۔ منزل کا سفر شاید پہلے قدم کا ہی نام ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو جانبِ منزل ہو، وہی منزل ہے۔

منزل کسی جغرافیائی مقام کا نام نہیں ہے۔ کسی فاصلے کی لمبائی کا نام نہیں ہے۔ کسی قابلِ دید منظر کا نام نہیں ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے روشن نکتہ بھی کہا جاتا رہا ہے، جو انسان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا حصول، اس کا قرب، اس کا عرفان ہی حصولِ منزل کہلاتا ہے۔ کسی دور کے نظارے کو حاصل

نہیں کرتا بلکہ اپنا اندازِ نظر ہی حاصل کرتا ہے اور اگر قسمت ساتھ دے اور وہ اندازِ نظر مل جائے تو پھر ہر ذرے میں کئی آفتاب موجود نظر آئیں گے۔ ہر قطرہ قلموں کو جنم دینے والا ہو گا اور انسان خود کو اپنی نگاہ میں کسی عظیم ماضی کا حرفِ آخر سمجھے گا اور اپنے آپ ہی کو آنے والے زمانوں کا آدم گردانے گا۔

فرد، فرد ہی ہے لیکن فرد ہی سے ملتوں کا ظہور ہے۔ دیکھنے کا انداز ہے۔ میں بہت سی وجوہ کا نتیجہ ہوں اور میں ہی بہت سے نتائج کی وجہ ہوں۔ میرا ہونا بہت کچھ ہونے کے برابر ہے اور میرا ہونا بھی کیا ہوتا۔ میں نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا اور اب میں ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوں۔ یہی شعور منزلوں کی طرف گامزن کرتا ہے۔ میں ایک عظیم فنکار کا شاہکار ہوں اور میں اپنے فنکار کی تلاش میں سرگرواں ہوں۔ وہی میرا مقصد ہے۔ وہی میری منزل اور اس کی پہچان کا صرف ایک راستہ بتایا گیا کہ خود کو پہچانو۔ اپنی ذات کی منزل طے کرو۔ اس کی ذات کی رسائی ہو جائے گی اور وہ ذات لامحدود اور لافانی۔ ہر جگہ موجود، ہر مقام پر حاضر، ہر شے پر وارد، ہر ہونے کا باعث، ہر نہ ہونے کی وجہ، بنانے والی ذات، زندہ کرنے والی ذات، مارنے والی ذات، ذاتِ مطلق کو تلاش کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کسی نے اسے آنکھ کے پردے کے اندر دیکھا، کسی نے اسے پردے سے باہر دیکھا، کسی نے صحراؤں کے اندر اپنی منزل پائی، کسی نے گلی کوچوں میں رسوائیاں حاصل کر کے اسے تلاش کیا۔ کوئی اس کی تلاش میں مارا گیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے خود مار دیا۔ وہ ذات اپنے چاہنے والوں کو الگ الگ مقامات پر نوازتی رہی۔ وہ وار پر بھی ملا اور سنگِ دربار پر بھی۔ ہر ایک نے اپنے آپ کو صاحبِ منزل ہی سمجھا۔ کچھ لوگ خاموش رہ کر مقامات پا گئے، کچھ لوگ گویائی کے چراغ جلا کر روشن چراغ ہو گئے۔ کچھ محبوب بنا دیئے گئے، کچھ محب بنا دیئے گئے اور دونوں ہی صاحبانِ منزل ہوئے۔ یہی تو کمال ہے عطا فرمانے والے

کا کہ دل بھی اس نے بنایا، دلبر بھی اس نے بنایا، دلبری بھی اس نے پیدا فرمائی۔
 جلونے بھی اس نے عطا کئے۔ سوزِ دل پروانہ بھی اس نے عطا کیا۔ درد کے نعمات
 اس نے عطا فرمائے اور پھر اس نے خود ہی نعمات سنے اور ان لوگوں کو منزلوں
 کے حقے تقسیم کئے۔ اس ذات کی طرف سے ملنے والی ہر شے اعجازِ منزل ہے۔

کبھی کبھی وہ اپنے مسافروں کو صاحبِ اسرار بتاتا ہے اور کبھی کبھی ان کے
 ساتھ رہتے ہوئے بھی انہیں اپنی خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ لوگ منزل پر ہوتے
 ہیں اور منزلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جس طرح سمندر میں رہنے والی مچھلی پانی
 کی تلاش میں ہو۔ وہ پانی کو دیکھنا چاہتی ہے، دور سے۔ اب پریشانی تو یہ ہے کہ
 جب تک وہ پانی میں ہے، پانی کو دیکھ نہیں سکتی اور جب پانی کو دیکھنے کے لئے پانی
 سے جدا کر دی جائے تو وہ زندہ نہیں رہتی۔ یہی عالم ان متلاشیوں کا ہے جو
 منزلوں پر ہیں اور منزلوں کی تلاش میں ہیں۔ منزلیں ان کی ہم سفر ہیں اور وہ پھر
 بھی سفر میں ہیں۔ دراصل سفرِ الٰہی سفرِ مع اللہ ہے۔ منزل کسی خاص نقطے یا
 مقام کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ایک نکتہ ہے جو وا ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔

وہ لوگ جنہیں ہم محرومِ منزل سمجھتے ہیں، دراصل وہ بھی محروم نہیں ہیں۔
 یہ ہمارا اپنا اوراک ہے۔ کبھی ہم سمجھ سکتے ہیں، کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بنانے
 والے نے یہ کھیل بنایا ہے کہ سب کچھ موجود ہے، موجود رہے گا اور موجود کی
 گواہی دینے والا ہی غیر موجود ہو جائے گا۔ کیا تلاش، کیا سفر اور کیا منزل۔

ہماری منزل دینے والے کی منشا کا نام ہے۔ وہ جتنا کچھ دکھائے گا، وہی ہمارا
 حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تو شاید ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں کیا کچھ رکھا ہے۔
 کتنی منزلیں، کتنے انعامات، کتنی سرفرازیاں انسان کے لئے موجود ہیں لیکن مجبوری
 ہے کہ انسان کے پاس لامحدود وقت نہیں ہے۔ خزانے لامحدود ہیں۔ منزلیں
 لامحدود ہیں۔ محدود زندگی میں ایک فانی انسان کیا منزل کا تعین کرے؟ کس سفر پر
 گامزن ہو؟ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟

بس یہ دن ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے۔ یہی زندگی ہے جو ہم پر اس کا احسان ہے۔ اس احسان کو محسن کے نام پر ہی گزار دیا جائے تو منزل حاصل ہو گئی۔ ورنہ وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا فضل شامل حال ہو تو سونے والوں کو سرفراز کر دے۔ انہیں سب کچھ عطا کر دے اور اگر چاہے تو جاگنے والوں کو محروم دو عالم کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے منزلیں پالیں۔ نہیں۔ یہ سارا کام کرنے والے کا اپنا ہی کام ہے۔ مسافر اس کے، مقاصد اس کے، مسافرت اس کی، منزلیں اس کی، سرفرازیں اس کی اور سب احسان اسی کے۔ ہمارے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ دینے والے کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ کیا منزل اور کیا نہ منزل۔ اس کا شکر اس کے آگے سرنگوں رہتا۔ وہ عطا فرما دے، اس کا شکر وہ زندگی واپس طلب فرما دے تو کیا انکار۔ یہی منزل ہے کہ منزل، تسلیم، منزل، رضا، منزل، تشکر۔ جو ملا اس کا شکریہ، جو نہ ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔

دیے بھی اپنے مقاصد بنانا، اپنے منصوبے بنانا، اپنی منزل کا تعین کرنا، اس کی تلاش کرنا اپنی جگہ پر درست ہو گا لیکن پہلے یہ تو سوچ لینا چاہئے کہ ہم خود کسی اور کا پروگرام ہیں۔ کسی اور کا مقصد ہیں۔ کیوں نہ اسے دریافت کیا جائے۔ یعنی مقصد کی تلاش کا مقصد ہی ہماری تلاش ہے۔ ہم وہی جاننا چاہتے ہیں جو وہ چاہے۔ وہ ہے اور ضرور ہے۔ بس کہاں ہے؟ جس نے یہ راز دریافت کر لیا اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اس کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کو دیکھنا ممکن ہے، سوائے اس کے کہ اس کو دیکھنے والے کو دیکھا جائے۔ یہی پہچان ہے، یہی منزل ہے اور اسی جانب سفر ہی ہمارا مقصود اور ہماری مراہ ہے۔ توفیق وہ عطا فرمائے۔ عازم سفر ہم ہیں۔ اگر یہ منزل نہ ملے تو ہر سفر باطل، ہر منزل بولہبی ہے۔ یہی وہ منزل ہے جو ہم سے پہلے بھی موجود تھی اور ہمارے بعد بھی موجود رہے گی۔

جوازِ ہستی

اگر انسان کی کوئی آرزو پوری نہ ہو بلکہ ہر آرزو ٹوٹ چکی ہو یہاں تک کہ آرزو پیدا کرنے والا دل بھی ٹوٹ چکا ہو تو اس آدمی کے لئے جینے کا کیا جواز ہے؟ اگر انسان کی زندگی ایک ایسی تاریک رات کی طرح ہو جس میں دور دور تک کسی روشن ستارے کے دکھائی دینے کا امکان نہ ہو، جس میں چاند نام کی کوئی شے نمودار نہ ہو حتیٰ کہ کسی جگنو کی روشنی بھی نظر نہ آئے، ایسے آدمی کے لئے جوازِ ہستی کیا ہو سکتا ہے؟

جب انسان کا راستہ چلتے چلتے اچانک بدل جائے اور اسے اس وقت معلوم ہو جب وہ آدمی سے زیادہ راستہ طے کر چکا ہو اور اسے واپس لوٹنا بھی اتنا مشکل نظر آئے جتنا آگے جانا۔ اس سے نہ بھاگا جائے اور نہ ٹھہرا جائے تو ایسا آدمی زندہ رہنے کا کیا جواز حاصل کر سکتا ہے؟

جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہو گا۔ اپنے اور بیگانے کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہ رہے گا بلکہ رشتے ناٹے باعثِ مسرت ہونے کی بجائے باعثِ اذیت بنتے جائیں تو وہ آدمی کس طرح اپنے زندہ رہنے کا جواز تلاش کرے..... جب انسان اس وسیع کائنات میں اس کی دسعتوں اور آزادیوں کے باوجود اپنے آپ کو پابند و تنگ دامن محسوس کرے، اسے بھری کائنات میں جائے پناہ نظر نہ

آئے، اسے یوں محسوس ہو کہ آسمان برسرِ گرا چاہتا ہے یا زمین پاؤں تلے سے نکلا چاہتی ہے تو وہ اپنے احساس کی کسمپرسی کے عالم میں اتنا ستم زدہ محسوس کرے گا کہ اسے نہ جینے کا جواز ملے گا نہ مرنے کا۔ آدمی جب سفر کرتے کرتے عمر گزار دے، صدیاں گزر جائیں، عرصے بیت جائیں اور اسے محسوس ہو کہ چلتے چلتے عمر کٹ جانے کے بعد بھی سفر نہیں کٹا۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟

جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرتے کرتے وہ جہالت تک پہنچ چکا ہے تو اسے اپنی محنتوں کو عزت سے دیکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے اور وہ زندہ رہنے کے استحقاق کو مذاق سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ علم حاصل نہیں ہو سکتا اور زندگی سے محروم ہونا پڑتا ہے تو ایسی کوشش کا کیا انجام۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اس بچے کی طرح جو تیلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تیلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟

جب انسان پر ایسا وقت آجائے کہ اسے چشمہ آبِ حیات نظر آئے لیکن اس کی رسائی نہ ہو، وہ بدستور پیاس میں مبتلا رہے تو اسے سانس لینے کا کیا حق باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے لئے ہر امکان کے باوجود کچھ بھی نہیں تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی بے معنی کوشش سے کیوں تکلیف دے گا؟

جب انسان کی زندگی اس بڑھیا کی طرح ہو جائے جس نے محنتوں کے ساتھ سوت کاٹا اور آخر میں اسے الجھا دیا تو وہ آدمی کیا زندہ رہے گا۔ عمر کی کمائی اس کے ہاتھ سے یوں نکل جائے جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ کمائیاں ساتھ نہ جائیں اور ساتھ لے جانے کے لئے کمائی کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں زندہ رہنا بھی کیا زندہ رہنا ہے۔

جب انسان کے اعضا و جوارح اس سے باغی ہو جائیں، اس کے اپنے، اپنے نہ رہیں، اس کے معاون، اس کے اپنے معاون اس کے خلاف گواہ بن جائیں اور وہ دیکھتا رہ جائے۔ اسے محسوس ہو کہ اس کا اپنا وجود بھی اس کے اپنے کام کا نہ تھا تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ اسے اس چیز کا احساس ہو کہ جو کرنا چاہئے تھا، اس نے نہیں کیا اور جو کچھ نہیں کرنا چاہئے تھا، وہ کچھ اس نے کیا تو اب وہ کس امید پر جینے کی تمنا کرے۔ جو کچھ حاصل کیا گیا، یہی اس کے اپنے خلاف گواہی ہے۔ اب اپنے حاصل سے نجات پانا بھی ممکن نہیں، بھگنا بھی ممکن نہیں، ٹھہرنا بھی ممکن نہیں۔ ایک ایسے انسان کی طرح جس کے وجود کے ساتھ ایک ٹائم بم بندھا ہوا ہے اور وہ خطرے سے ڈر کر بھاگتا جا رہا ہے۔ جس خطرے سے وہ نجات چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہی بندھا ہے۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہے۔ اندر کی دوڑ کیا ہے؟ اس بات کی سمجھ نہ آئے، تو جینے کا کیا جواز؟

اگر انسان کے پاس نیکی کے نام پر اکٹھا کیا ہوا بلکہ لوٹا ہوا مال موجود ہے اور اس نے نیکی سرزد نہ ہو سکے، اس مال کو دیکھ کر اسے جینے سے وحشت پیدا ہو جائے گی۔ اس آدمی کے لئے آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ خوفناک ہو گا۔ اس کی رات تاریک سے تاریک تر ہوتی جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کے قابل کیسے سمجھے گا۔

اگر انسان ایسی حالت میں پہنچ جائے، اگر اسے تنگی حالات اور تنگی خیالات کا احساس ہو، اگر اسے ہر طرف تاریکیاں نظر آئیں، اگر اسے زندہ رہنے کا جواز نظر نہ آئے تو بھی اسے گھبراتا نہیں چاہئے۔ ہم زندہ رہنے کے لئے جو جواز تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی زندگی کے جواز موجود ہیں۔ زندگی عطا فرمانے والے نے یہ انعام بے جواز نہیں عطا فرمایا۔ اس کا کوئی عمل بے جواز نہیں۔ اس نے کوئی تخلیق عبث نہیں فرمائی۔ اس کی کوئی بات بے معنی نہیں ہو سکتی۔ انسان کو

مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ، جو ہمیشہ روشن رہتا ہے، نظر آسکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بس بے بسی کا علاج ہے۔ یہی اندھیروں کا سورج ہے۔ یہی نشانِ منزل ہے اور یہی رفیقِ طریق ہے۔

ارشاد ہے۔ ”تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ وہ پتھر ہوں“ آگے ارشاد ہے ”میرے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں“۔ گویا پتھر بھی پتھر نہیں رہتا۔ اگر اس میں سے نہر جاری ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پتھر دل انسان، پتھرائی ہوئی آنکھوں والے، پتھر کے چہروں کے ساتھ نظر آتے ہیں لیکن اگر غم سے دیکھا جائے تو ان پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہیں۔ بے فکر انسان بھی بڑے فکروں میں مبتلا ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔

زندگی کے جواز تلاش نہیں کئے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، جواز مل جائے گا۔ اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی، تو مایوس نہ ہوں۔ آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوقار نہ ملے، تو کسی بے وفا سے ہی سہی۔ محبت کرنے والا زندگی کو جواز عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو اپنا جواز نہیں دینا بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کے لئے جواز دینا ہے۔ آپ کو کوئی انسان نہ نظر آئے تو کسی پودے سے پیار کرو، اس کی پرورش کرو، اسے اندھیروں سے بچاؤ، طوفانوں سے بچاؤ، وحش و طیور سے بچاؤ، تیز دھوپ سے بچاؤ، زیادہ بارشوں سے بچاؤ۔ اس کو پالو، پروان چڑھاؤ۔ پھل کھانے والے کوئی اور ہوں، تب بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو تو یہی درخت کسی مسافر کو دو گھڑی سایہ ہی عطا کرے گا۔ کچھ نہیں تو اس کی لکڑی کسی غریب کی سردی گزارنے کے کام آئے گی۔ آپ کی محنت کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ آپ کو زندہ رہنے کا جواز اور ثواب مل جائے گا۔ کچھ نہ ہو سکے تو کسی پتھر کو صیقل کرو، پالش کرو، اس پر محنت کرو، پتھر کا آئینہ بن جائے گا۔ اس آئینے کے

اندر زندگی کا جواز لکھا ہوا ہو گا۔

اگر آپ کی نگاہ بلند ہونے سے قاصر ہے، تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو۔ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی محتاج ہو گی۔ کچھ نہیں تو محبت کا مارا ہوا استہی آپ کے لئے زندہ رہنے کا جواز میا کرے گا۔

یہ کائنات آپ کی توجہ کی محتاج ہے۔ کائنات سے توجہ طلب کرنا اتنا اہم نہیں جتنا اس کو توجہ دینا اور یہی جینے کا جواز ہے۔ دنیا مایوس ہو کر زندگی کے جواز سے، زندگی کے جواز کی رائیگاں تلاش میں ہے۔ آپ لوگوں کی اس تلاش کو اپنی توجہ سے سرفراز کرو۔ دنیا توجہ مانگ رہی ہے۔ اپنا گرد و پیش آپ کی اپنی نگاہ توجہ کا طلب گار ہے۔

انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی رہتی ہے۔ انتظار ترک نہ کیا جائے۔ رحمت ہو گی۔ امید کا چراغ جلے گا۔ وہ وقت جس کا انتظار ہے، آئے گا بلکہ وہ وقت آ ہی گیا۔ مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ چراغاں ہو گا۔ انسان، انسان کے قریب آ جائے گا۔ پھر موم ہو جائے گا۔ دل محبت سے معمور ہو جائیں گے۔ پیشانیاں سجدوں سے سرفراز ہو جائیں گی۔ زندگی کو زندہ رہنے کا استحقاق مل جائے گا۔ انسان مایوس نہ ہو۔ کشتیاں جلا دی جائیں تو کامیابی قریب آ جاتی ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ زندگی کو وثوق مل جائے۔ آرزوئیں پوری نہ ہوں تو بے آرزو رہنے کی آرزو پیدا کر دی جائے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کسی نقطے کا نام نہیں۔ یہ مزاج کا نام ہے۔ بڑے بڑے فاتحین جنگیں ہارنے کے بعد بھی فاتحین ہی رہے۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ کریم کی شکست فتح کی بشارت ہے۔ ہم جسے تاریکی سمجھ رہے ہیں، یہی صبح کاذب تو صبح صادق کا آغاز ہے۔ چلتے چلیں، منزلیں خود ہی سلام کریں گی۔ دنیا کے خلاف فریاد

نہ کریں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ دوسروں کو خوش کریں۔ خوشی خود ہی مل جائے گی۔ اور یہی جینے کا جواز ہے۔

سوچتے سوچتے

سوچتا ہوں اور سوچ ہی سوچ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں..... سوچتا ہوں کہ انسان کی سوچ کتنی لامحدود ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہوتا ہوں کہ انسان خود ہی محدود ہے۔ اس کی سوچ بھی اتنی ہی محدود ہے اور محدود سوچ کا شاید یہی ثبوت ہے کہ انسان اپنی سوچ کو لامحدود سمجھے۔ ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خود کیا ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے۔ یہ خیال کیا ہے۔ خیال کہاں سے آتا ہے۔ کیا خیال موجود اشیاء سے باہر بھی جاسکتا ہے اور کیا موجود کے علاوہ کوئی لاموجود اور ناموجود دنیا بھی ہے؟ اگر ہے تو ابھی تک ناموجود کیوں ہے۔ کیا ہر دور کے لئے ہر بشر کے لئے الگ الگ عالم موجودات ہے۔ کیا منظر دیکھنے والوں کی بساط کا نام ہے۔ کیا علم اپنی صلاحیت کا نام ہے۔ کیا تصور اپنی حالت اور اپنے حالات سے آگے نہیں جاسکتا۔ کیا ہم، ہم کے علاوہ بھی ہیں۔ کیا اس پردے کے پیچھے بھی کچھ ہے۔ کیا پردہ ہے بھی یا یہ محض پردہ ہی پردہ ہے؟ کیا ہم پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہم واقعی مر جاتے ہیں۔ کیا ہم مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم کچھ اور بھی ہیں۔ کیا ہم کسی اور شکل میں زندہ رہیں گے۔ مرنے کے بعد۔ موت کا منظر ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہوتا ہے۔ کیا موت کے بعد ہمارے ساتھ وہی دکھ، وہی احساسات، وہی کیفیات رہتی ہیں۔ کیا مرنے کے بعد بھی غم اور خوشی ہمارے غم اور خوشیاں

اور اس کا ہر فرمان ہی بجا..... ہر بات ہی سچ..... ہر ادا پر ہی ثواب..... بندہ
 سوچتا ہے..... اور سوچ سے بچنے کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو مجبوری ہے.....
 ارشاد ہے..... میں سب بادشاہوں کا مالک ہوں..... ملک کا مالک..... ”جسے
 چاہوں تخت عطا کروں“ جسے چاہوں بخت رسا کروں اور جسے چاہوں معزول کر
 دوں اور جسے چاہوں گداگر کر دوں۔“ وہ مالک ہے..... جب چاہے روشنی پیدا کر
 دے، جب چاہے تاریکی پیدا کر دے..... رات سے دن اور دن سے رات پیدا
 کر سکتا ہے..... اور کرتا ہے..... جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت، وہ
 زمین و آسمان کے خزانوں کا واحد مالک ہے..... وہی تو انسان کو مالا مال کرتا
 ہے..... اور جب چاہے خود ہی انسان سے قربے کا سوال کرتا ہے..... یہ
 کیسے ہے..... وہ ایک طرف تو خود ہی کسی کے باپ کو مار کر اسے یتیم کر دیتا ہے
 اور خود ہی یتیم کی مدد کا سوال کرتا ہے..... یتیم کا بہت ہی خیال کرتا ہے.....
 اور حکم دیتا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ..... اپنے پیٹ کو آگ سے نہ بھرو..... کیا
 یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو یتیم ہی نہ کرے..... کیا وہ ہمارے کہنے پر عمل کر
 سکتا ہے..... وہ تو خود ہی مالک ہے..... مرضی کا..... اسے اختیار ہے
 مکمل..... اس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں
 پیدا ہوتا۔ صرف ہماری اپنی سوچ ہی کھو جاتی ہے..... ہم ہجوم خیال میں گم ہو
 جاتے ہیں..... ہم اپنے پیانوں سے اسی کو مانتے ہیں جو ہر پیمانے سے
 باہر..... ہر حد سے باہر ہے۔ ہر سوچ سے پرے۔ سرحد اور اک سے ماورا ہے
 اس کا مقام عالی..... اس کا مقام مقامات کے تعین سے آزاد ہے..... وہ خالق
 ہے۔ مخلوق کی سوچ میں کیسے آ سکتا ہے۔ ہم لوگ الجھے ہوئے، تفکرات میں
 مرے ہوئے، حصارِ وقت میں جکڑے ہوئے، تعینات میں پابند، کیا جانیں کہ وہ کیا
 ہے..... اس کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں..... وہ ایک ہی جلوہ
 ہے..... وہ پیدا کرے یا مار دے اس کے لئے یہ ایک ہی بات ہے..... وہ بہتر

جانتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے..... انسان کیوں ہے..... کب سے ہے.....
 کب تک ہے..... کن مراحل سے گذرنا ہے انسان کو..... وہ کبھی سر پر تاج
 دکھ دیتا ہے، کبھی ہاتھ میں کاسہء گدائی تھما دیتا ہے۔ اس کی ادائیں ہیں.....
 اس کی دلربائی ہے..... اس کی کبریائی بھی دلربائی ہے..... وہ بے نیاز
 ہے..... ہر ایک سے بے نیاز لیکن وہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا ہی رہتا ہے اپنے
 محبوب پر..... وہ اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن غریبی بھی.....
 غریب الوطنی بھی..... یہ شان ہے اس کی..... یہ ادائیں ہیں اس کی.....
 وہ چاہتا ہے کہ سب اس کے محبوب کے تابع فرمان ہو جائیں..... سب درود و
 سلام بھیجیں اس ذات پر جو اسے محبوب ہے۔ اس میں صرف استقامت ہے۔
 کوئی تضاد نہیں۔ وہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے..... اور سب
 ایک ہی نور کے جلوے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے جلوے
 ہیں۔ اس کو سمجھنا آسان ہے۔ اسے دماغ سے نہ سمجھا جائے۔ اسے ماننا
 چاہئے..... وہ شفیق ہے..... وہ مہربان ہے..... وہ رحمان ہے..... وہ
 رحیم ہے..... وہ کہتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔
 وہ ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے..... وہ گناہ معاف کرتا ہے.....
 سارے گناہ..... اور وہ یہاں تک مہربان ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر کے
 انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حساب کرنے والوں کے ساتھ وہ حساب کرتا
 ہے۔ رائی رائی کا، پائی پائی کا..... زیادہ عقل والوں کو اور نہ ماننے والوں کو
 ان کے اعمال کے نتیجے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور عذاب تو یہ ہے کہ انسان کو
 اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے..... اس نے بتا دیا ہے کہ
 اپنے اعمال پر توبہ کرو..... اس کا قرب اس کے مقرب کے قرب میں ہے۔ اور
 اس نے فرما دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ عذاب ڈالے ان پر جن کے
 درمیان وہ ذات ہو، جس کے لئے ہمیشہ درود و سلام ہے۔ انسان سوچ کو سوچتا بند

جہاں میں ہوں

میں سوچتا ہوں کہ میں کہاں ہوں۔ یوں تو میں اپنے آپ میں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے حالات اور مسائل میں ہوں، اپنے فکر و ذکر میں ہوں، اپنے غم اور اپنی خوشیوں میں ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے نام کے پردے میں چھپا ہوا ایک راز ہوں۔ شاید بہت پرانا..... غالباً قدیم۔ میں مالک کے ارادے میں تھا، اس کے حکم کے تابع ہوں اور اس کے رو برو حاضر رہنے کے انتظار میں ہوں۔ میں اپنے پروگراموں میں بہت مصروف ہوں، یہاں تک کہ میں خود بھی بھول جاتا ہوں کہ میں ایک راز ہوں، لیکن یہ راز اتنا سربستہ بھی نہیں۔ میں اپنے اظہار میں بھی رہتا ہوں، اور یہ راز کہ میں راز بھی ہوں اور اظہار میں بھی ہوں، میری سوچ کا باعث ہے۔ راز کس نے بنایا اور اظہار میں کون آیا؟ یہاں سے سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے تخلیق ہونے میں میرا کوئی دخل نہیں، یہ سب اس کی فضا اور اس کے ارادے اور اس کے حکم سے ہوا۔ اس طرح میرا ہونا، میرا ہونا نہیں یا یوں کہہ لیں کہ میرا ہونا، میرا نہ ہونا ہے۔ میں خود کسی کا پروگرام ہوں۔ میرا اپنا کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ میں تو بس چل رہا ہوں، جو ساتھ ہے اس کی تلاش میں ہوں اور یہ تلاش ایک لامتناہی سفر ہے۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور پھر مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا، مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا، مر جانا نہیں

جہاں میں ہوں

میں سوچتا ہوں کہ میں کہاں ہوں۔ یوں تو میں اپنے آپ میں 'اپنے گھر میں ہوں' اپنے حالات اور مسائل میں ہوں، اپنے فکر و ذکر میں ہوں، اپنے غم اور اپنی خوشیوں میں ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید میں کیس بھی نہیں ہوں۔ میں اپنے نام کے پردے میں چھپا ہوا ایک راز ہوں۔ شاید بہت پرانا..... غالباً "قدیم"۔ میں مالک کے ارادے میں تھا، اس کے حکم کے تابع ہوں اور اس کے روبرو حاضر رہنے کے انتظار میں ہوں۔ میں اپنے پروگراموں میں بہت مصروف ہوں، یہاں تک کہ میں خود بھی بھول جاتا ہوں کہ میں ایک راز ہوں، لیکن یہ راز اتنا سربستہ بھی نہیں۔ میں اپنے اظہار میں بھی رہتا ہوں، اور یہ راز کہ میں راز بھی ہوں اور اظہار میں بھی ہوں، میری سوچ کا باعث ہے۔ راز کس نے بنایا اور اظہار میں کون آیا؟ یہاں سے سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے تخلیق ہونے میں میرا کوئی دخل نہیں، یہ سب اس کی فضا اور اس کے ارادے اور اس کے حکم سے ہوا۔ اس طرح میرا ہونا، میرا ہونا نہیں یا یوں کہہ لیں کہ میرا ہونا، میرا نہ ہونا ہے۔ میں خود کسی کا پروگرام ہوں۔ میرا اپنا کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ میں تو بس چل رہا ہوں، جو ساتھ ہے اس کی تلاش میں ہوں اور یہ تلاش ایک لامتناہی سفر ہے۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور پھر مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا، مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا، مر جانا نہیں

تو پھر جینا کیا جینا ہے؟

پھر بھی جب تک ہم ہیں، ہم ہیں اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں، میں سے ہم کب ہو جاتا ہوں۔ کیا میں ایک فرد ہوں یا میں ایک بے انتہا سلسلہ افراد کا مجموعہ ہوں؟ یہ سوال میرے لئے اہم ہے کہ میں یہاں ہوتا ہوں اور مجھے میرے وہاں ہونے کی بھی اطلاعات ملتی ہیں۔ میں کبھی صرف ذکر ہوں۔ ذکر کا مطلب اظہار یعنی بیان۔ اور کبھی میں ذکر ہوں یعنی بیان کرنے والا، اور کبھی میں مذکور ہوں، میں بیان ہوتا ہوں۔ گویا کہ ذکر، ذکر اور مذکور ایک ہی ذات ہے۔ میں اس ذکر کی بات کر رہا ہوں جو ذکر اکبر ہے، میں تو ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک میرے تذکرے ہیں، میں وہاں تک ہوں اور جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، وہاں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں جانتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے غم عارضی ہیں، میری خوشیاں عارضی ہیں، میرا گرد و پیش عارضی ہے۔ میری محبت اور نفرت عارضی ہے۔ میری صحت اور بیماری عارضی ہے، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود میں اپنے آپ کو عارضی نہیں مان سکتا۔

اتنی بڑی خوبصورت کائنات جس کو دیکھ دیکھ کر قادر کی قدرت کے جلوے میسر آتے ہیں، مجھے عارضی نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنی پسند کا منظر ہوں، بلکہ اپنی پسند کے مناظر ہوں، میں ان نظاروں میں رہتا ہوں اور یہ نظارے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہیں۔ ان نظاروں کو چاہنے والا، عارضی کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یوں تو ایک فرد واحد ہوں لیکن میں وہ ذرہ ہوں جو صحرا میں ہے۔ وہ قطرہ ہوں جو قلمزم میں ہے۔ وہ انسان ہوں جو انسانوں میں ہے۔ بظاہر انسان مر جاتا ہے لیکن انسان کبھی نہیں مرتا۔ انسان زندہ چلا آ رہا ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کی بات ہے۔ انسانوں میں ہوتا یا فرد ہوتا الگ الگ مقامات ہیں۔

میں اس راز کو حل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال کیوں میرے خیال نہیں ہیں؟ میں حل میں ہوں لیکن میرا علم، میری دینی تعلیم، میری محبتیں، اہلی میں

ہیں۔ میری عقیدت ماضی سے وابستہ ہے۔ اگر ماضی یک لخت ختم ہو جائے تو میرے پاس میرا دین بھی نہیں رہ جاتا۔ میری تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے تمام قواء مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا ایک وسیع پس منظر کے آگے ایک دیوار سی بن جاتی ہے۔ میں ماضی میں رہتا ہوں۔ ان لوگوں کی یاد میں رہتا ہوں جن کو میں نے دیکھا نہیں۔ جو میرے ہم عصر نہیں۔ مجھے ان سے عقیدت ہے۔ میں مزار کو بھی ایک راز سمجھتا ہوں۔ ایک پردہ ہے جس کے پیچھے بہت سی تجلیات چمپھی ہوئی ہیں۔ میں ان کے خیال میں رہتا ہوں، وہ میرے خیال میں رہتے ہیں۔ گویا کہ میں وہاں ہوتا ہوں، جہاں میں نہیں ہوتا۔ میرے سامنے وہ نظارے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں چلتے چلتے کہیں اور چلا گیا۔ میری رہائش کہیں ہے اور میں رہتا کیسے اور ہوں۔ میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں، خانقاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ یا اللہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کے ہاں مرجانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے۔ انہوں نے موت کو میلہ بنا دیا اور ہم ہیں کہ زندگی پر بھی سکوت مرگ مسلط ہے! میں سوچتا ہوں کہ میں کس حد تک اس بات کو سوچتا رہوں گا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھوک لگنے پر کھالوں اور نیند آنے پر سو جاؤں۔ اپنے آپ میں رہوں، اپنا بھلا سوچوں اور صرف اپنے لئے زندہ رہوں اور صرف اپنے لئے مر جاؤں۔ لیکن یہ بات تو ممکن نہیں، میں اپنے عزیزوں میں تقسیم شدہ ہوں۔ اپنی چاہتوں میں بکھرا ہوا ہوں اور اپنے خیال کی رفعتوں تک وسیع ہوں۔ میں ایک سلسلہ ہوں کہ پچھلے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور آنے والی نسلوں کا آغاز بھی ہوں۔ مجھ پر اختتام ہے اور مجھ سے ہی آغاز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی کچھ عرصہ ہوا شے مذکور نہیں تھا اور اب میں کیسے نہ کیسے ہوں۔ یہ مختصر سی موجودگی نہایت ہی مختصر ہے۔ ایک چنگاری ہے کہ چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ آج بھی بے شمار مقالات پر ہم کسی شمار میں نہیں ہیں۔ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ میرا

ہوتا، میرا نہ ہوتا ہے۔ میں ایک گھونٹ چٹنہ بٹا سے پیتا ہوں اور دوسرا گھونٹ بھر
فتا سے اور اس طرح میں مرتا جیتا رہتا ہوں۔

کبھی میں محبت بن کر کسی کے دل میں دھڑکتا ہوں اور کبھی نفرت بن کر کسی
کے اندر آگ لگا دیتا ہوں۔ میں چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہوں اور ٹھہرتے ٹھہرتے چل
پڑتا ہوں۔ کبھی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہوں اور کبھی گمراہی کی منزلوں میں راستوں
کا نشان بنا دیتا ہوں۔ میں کبھی نظروں میں سماتا ہوں اور ان نظروں سے گر
جانے کا عمل بھی جانتا ہوں۔

میں دیکھتا ہوں، میرے اندر کوئی راہنما جذبہ کارگر ہے، جس کے دم سے
میں چل رہا ہوں۔ میں اس کی عطا کے سامنے اپنی خطا کا ذکر نہیں کرتا۔ میں تو ہوں
ہی خطا اور وہ۔ سراپا عطا۔ بہر حال میں سوچتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے اور پھر یہ بھی
سوچتا ہوں کہ یہ راز جو کھٹک رہا ہے اپنے سینے میں اور اپنے اظہار کے لئے بے
تاب..... یہ راز اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف انفرادی راز ہے یا یہ وہ زاز
ہے؟ وہ۔ جس کا اظہار انتظار کیا جا رہا ہے۔

یہ عجب بات ہے کہ ایک بے قرار دل غزل کہہ دے اور ہزاروں بے قرار
دلوں کو قرار آ جائے۔ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی
اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ کیا انسان اپنا وجود ہے یا اپنا
نام..... بس اس نام کے پردے میں ایک راز ہے اور اسی راز کے بارے میں
میں غور کر رہا ہوں۔

ہم اپنی چاہتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محبوب ہماری زندگی ہے۔ محبوب کے
ہونے سے ہم زندہ ہیں، محبوب کے مرجانے سے ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن
نہیں..... محبوب نہیں مرتا، کیونکہ محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے اور اپنے
طالب کے دل میں رہتی ہے، گویا کہ ہم محبوب کے دم سے زندہ ہیں اور محبوب
ہمارے دم سے..... وہ ہمارا مذکور ہے۔ وہ ہمارے احساس میں ہے۔ ہماری یاد

میں ہے۔ ہمارے پاس ہی ہے۔

پھر میں سوچتا ہوں، یہ جو سب بزرگ رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری یاد میں ہیں، ہمارے احساس میں ہیں۔ پھر یہ زندہ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں رہتے ہیں۔ زندگی ہم ہیں اور یہ ہم میں ہیں۔ ہم جس کی محبت میں ہیں وہ ہم میں موجود ہے۔ یہاں میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں میں جتنی بڑی محبت ہے، وہ اتنے بڑے زندہ ہیں۔

سب سے بڑی محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ یہ محبت رکھنے والا فنا، بقا سے اگلی منزل کا مسافر ہے۔ یہ وادئِ تجلیات کا رہبر ہے۔ ہر ماں ایک عجب راز ہے کہ یہ سب راز ہے اور میں اس راز کے پردے میں۔ اس پردے کو اٹھانا بس کی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ چیز میرا علم بن جاتی ہے۔ میری یاد بن جاتی ہے۔ میری نفرت اور محبت بن جاتی ہے۔ گویا کہ میں دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہوں۔ میں حاصل اور محرمیوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہوں کہ اس راز کی چابی کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی پہلی دفعہ ملتا ہے اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسے پہلی بار سے پہلے بھی مل چکے ہیں اور یہ بھی عجب بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔

میرے لئے بے شمار لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کبھی کبھی میں اخبار کے اخبار پڑھ جاتا ہوں اور ان میں کبھی کوئی خبر نظر نہیں آتی۔ میں جس کو سنتا چاہتا ہوں وہ بولتا ہی نہیں، جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظری نہیں آتا۔ جس کا ثبوت نہیں اس کو مانتا ہوں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی محبت میں سرشار ہوں۔ میں کہیں کہیں سے آیا ہوں؟ میں کن اجزاء سے مرتب ہوا ہوں؟ کسی اور کا عمل میرا علم بن جاتا ہے اور کسی اور کا علم میرا عمل بن جاتا ہے۔ کسی اور کی صورت میری محبت بن جاتی ہے اور کسی اور کا چہرہ میرے لئے نفرت۔ اکثر اوقات میری کسی خطا

کے بغیر میری سزا بن جاتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر میری خطا مجھے درِ عطا پر جھکا دیتی ہے۔

یہ عجب راز ہے کہ یہ راز ایسا ہے کہ اس کو جتنا بیان کرو، اتنا ہی بیان نہیں ہوتا۔ یہ وہ راز ہے جو تلاش کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود ہی تلاش ہے۔ جس کو ملتا ہے اس کو بتائے بغیر ملتا ہے کہ یہ راز ہے۔ یہ راز کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ ایک سائل آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، خیرات کا سوال کرتا ہے۔ انکار پر وہ کہتا ہے ”مجھے غور سے دیکھو“ میں تمہارا راز ہوں۔ میں بخیل کو سخی بنانے والا نسخہ ہوں۔ عبادت اس منزل پر نہیں پہنچاتی جنہاں میرے دل سے نکل ہوئی دعا۔ بیاد دعائیں لو۔ یہ نیکی ہے۔“

انسان خالق کا مظہر ہے۔ اس کی قدر کرو۔ یہ تم ہی ہو۔ تمہارا بھائی، تم ہی ہو، جس طرح تمہارا ہاتھ تم ہی ہو، تمہاری آنکھ تمہاری ہے لیکن نہیں..... یہ جلوں کی ہے، انہوں نے تیرے پاس آنے کا یہ راستہ بنا رکھا ہے۔ اصل میں جلوں کا آنا مقصد ہے۔ تم جلوں کے لئے ہو۔ گویا کہ تم جلوں میں ہو۔ جب تم ہی جلوں میں ہو تو پھر تم خود ایک جلوہ ہو۔ تمام نظادوں کی کتنی تیری آنکھ میں ہے۔ تیری آنکھ نظادوں کا ایک حصہ ہے۔ یہ نہ ہو تو نظادوں کا حسن ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ نظادوں کی جان تیری آنکھ ہے۔ کبھی اپنی آنکھ کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کرو۔ نہیں۔ یہ راز، راز ہی رہے گا کہ آنکھ کی نظر کیا ہوتی ہے اور منظر کی آنکھ کیا؟ یہ ساتھ رہتے ہیں اور پہچان نہیں ہوتی۔

انسان خود ہی کسی کا راز ہے۔ وہ خود کیا راز دریافت کرتا ہے؟ لیکن ابھی وہ راز، اظہار کے انتظار میں ہے۔ اسے معلوم کرنے کی کوششیں صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ اقبل کو قدسیوں نے بشارت دی ”وہ راز اب آشکار ہو گا!“ اس راز کا راز یہ ہے کہ جو شخص اس راز کو دریافت کرنے لگتا ہے، وہ خود ہی راز کا حصہ بن جاتا ہے۔ نگاہ یار انسان کو آشنائے راز کرتی ہے لیکن راز آشنا، راز بیان کرنے کی

بجائے جلوہ نگار میں کھو جاتا ہے۔ اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ باتیں کرتا ہے۔ سننے والے کہتے ہیں یہ سب بہکی بہکی باتیں ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اور سننے والے جانتے نہیں۔ اور جاننے والے سنتے نہیں۔ اور اس طرح یہ راز گوئے کا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ جس کو دیکھنے والا گونگا تھا، سننے والے کیا سنتے؟ بہر نوع..... اس راز کے اندر بہت سارے سرستے راز ہیں۔

ہو سکتا ہے، اس راز کے اندر وقت کے فاصلے سمیٹنے والا راز بھی ہو، کہ آج کل دنیا میں رہنے والا ہو سکتا ہے، کل کی دنیا میں بھی موجود ہو۔ کل تو گذر گیا اور کل میں موجود ہونا کیا بات ہوئی؟ جس طرح آج کا طالب بیان کرے کہ وہ کسی اور محفل میں ہے۔ وہ محفل جس کو نظر سے اوجھل ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا طالب کل کے محبوب کے در پر زندہ ہو۔ اس راز میں ہو سکتا ہے کہ ہر اسم اپنے جسم کے ساتھ نظر آ سکے اور جو لوگ راز آشنا ہوں وہ روزِ اول اور روزِ ابد کو ایک ہی لمحہ سمجھیں..... ایک ہی لمحہ..... جو پھیلے تو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کی دریافت ہی راز کی دریافت ہے۔ اس راز کا اظہار ابھی سرستے راز ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہے، لیکن ابھی رونما نہیں ہوا۔ یہ وہ روشن سورج ہے جو طلوع ہونے والا ہے اور یہ سورج ہمیشہ طلوع ہی ہونے والا ہوتا ہے، اور..... کبھی طلوع نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے راز دریافت کیا، انہوں نے ہی راز چھپایا۔

یہ راز ایک رازِ قدیم ہوتے ہوئے ایک جدید اظہار سے گریزاں ہے۔ یہ ایک پراسرار گہرائی ہے، جو اس میں اترتا ہے، وہ اترتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ راز دریافت کرنے گئے وہ اپنے سفر سے واپس نہیں آئے۔ لیکن یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ جب اس نے انسان کو بیان کا علم دے دیا، تو اب کسی بات کو مخفی رکھنے کا کیا جواز؟ راز کو کھول دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن راز کو راز ہی رہنے دیا جائے تو شاید

اس کا اظہار آسان ہو جائے۔ خاموشی بہت بڑا راز ہے۔ اس راز کو سنا جا سکتا ہے۔ زبان وہ بات کہہ ہی نہیں سکتی، جو سکوت سے بیان ہوتی ہے۔ جہاں میں ہوں، وہاں یہی کچھ ہے۔ یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں ہوتا، نہ ہوتا ہوتا رہتا ہے۔ جہاں منظر بدلتے رہتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہ زندگی موت سے دامن بچا کر نکل جاتی ہے۔ پھر بھی اس راز کو مخفی ہی رہنا چاہئے۔ یہ راز کھل گیا تو کوئی نیا ہی گل کھل جائے گا۔ انتظار میں زندہ رہنا زندگی ہے۔ میں زندگی میں ہوں اس لئے جہاں میں ہوں، وہاں زندگی ہے، حیات ہے اور راز کے اظہار کا انتظار ہے۔

ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم محب لوگ ہیں۔ مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جانے کے بعد کون واپس آتا ہے؟ موقع تو کبھی واپس نہیں آیا۔ جو گیا وہ واپس نہیں آیا اور جو واپس آیا وہ وہ نہیں تھا جو گیا تھا۔ وہ کچھ اور ہی تھا۔ حاکم نوٹ جائے تو اسے جوڑا جاسکتا ہے لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔

ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

ہمیں یاد ہے کہ ہم سے کیا چھن گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک نعمت تھی جو مانگے بغیر ملی تھی۔ بہشت۔ ہم نے قدر نہ کی اس نعمت کی اور نتیجہ یہ کہ آج سب سے بڑی آرزو یہی ہے۔ وہ جو کبھی حاصل تھا، دوبارہ حاصل ہو جائے۔ ہم مانگتے ہیں وہ جو ہمیں دیا چکا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟

بہشت شاید ایسی نعمت ہی کا نام ہے جس کو کھو دینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ ہم اپنی اپنی بہشت سے محروم ہو کر اپنی اپنی بہشت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کیا ہم کھوئی ہوئی نعمت کے متلاشی ہیں؟..... کیا ہم چھوڑی ہوئی منزل کے مسافر ہیں؟..... کیا ہم بھولے ہوئے زمانے کی یادوں میں گم ہیں؟..... کیا ہم اپنے لومحورے خوابوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں؟.....

کیا ہم چھنی ہوئی متاعِ بے بہا کے غم میں مبتلا ہیں؟..... ہمیں کچھ بھی مل جائے ہم گلہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟.....

شاید ہم اپنی انا کے بے جان گھوڑے پر سوار ہیں۔ ہم فاصلے طے کرتے رہتے ہیں لیکن سفر نہیں کستا۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی صعوبتیں اٹھاتے رہتے ہیں اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک ہی کیا ہے۔ ہم مر مر کے مرتے ہیں۔ ہم آسانی سے کیوں نہیں مرتے۔ کیا حقیقت تسلیم کرنا ہمارے لئے ناممکن ہے۔ کیا یہ ہماری انا کی توہین ہے؟ غم کی آندھیاں درخت کو گرا دیتی ہیں لیکن درخت کا سایہ انا پر اڑا رہتا ہے۔ وہ گرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اسے لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی وہ درخت تو گر گیا جس کا تو سایہ ہے۔ وہ سنی اُن سنی کر رہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہونے پر بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ سلطنت چل جائے، بوئے سلطانی نہیں جاتی۔

ہم اپنی بات، خواہ غلط ہی کیوں نہ ہو، نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباہلے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ قافلہ ختم ہو جائے تو ہماری سرداری ختم نہیں ہوتی۔ ہم کچھ بھی تو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی حقیقت تو کسی قیمت پر تسلیم کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہوتے۔

ہمارا باپ خواہ دس مرتبہ مر جائے ہم خود کو یتیم ماننے سے انکاری ہوتے ہیں۔ ہم مرنے کی طرح اکڑتے رہتے ہیں۔ ذبح ہونے سے پہلے بھی بانگ ضرور دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہونے کا اعلان کرتے کرتے اُن ہونی کی پلیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم ایک نامعلوم خوف میں مبتلا ہیں لیکن ہم دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے عمل سے باز نہیں آتے۔ جب ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم درحقیقت ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بناتے ہیں اور لوگ کبھی بھی ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم صرف مفادات سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں سے محبت

ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کا گلہ کرتے ہیں، ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا گلہ کرتے ہیں، ہم افسروں کا گلہ کرتے ہیں، افسر ماتحتوں کا گلہ کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا گلہ کرتے ہیں، والدین اپنی لولہ کا گلہ کرتے ہیں۔ کون کس کا گلہ نہیں کرتا۔ اگر غیبت اور گلہ چھوڑ دیں تو شاید ہم تعمیری دور میں داخل ہو جائیں۔ غیبت کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضور اکرمؐ سے سوال کیا کہ ”یا رسول اللہؐ غیبت کیا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا ”کسی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پر نہیں کی جا سکتی۔“ سائل نے عرض کیا کہ اگر اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو؟ آپؐ نے فرمایا ”تو یہ بے حیائی ہوگی“.....

بہر حال ہم لوگ شکوے اور شکایتیں سننے اور سنانے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے موت کا فارمولا تو سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ پس بغیر فارمولے کے مر جاتے ہیں۔ اسلام نے بامقصد زندگی کے ساتھ ساتھ بامقصد موت کا فارمولا بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ صرف دیکھنے والوں کو شعور نہیں۔ ایسا موت کہ زندگی اور موت پیدا کرنے والے کا حکم ہے کہ یہ زندہ ہے۔ موت کا یہ فارمولا ہم بھول گئے۔ ہم مرتے نہیں ہیں۔ ہم صرف مارے جاتے ہیں۔ سسکتی اور کراہتی ہوئی موت۔۔۔ عذاب ہے۔ ہم نے تڑپنے، پھڑکنے کی توفیق مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں دل مرتضیٰ، نیر، سوزِ صدیق نہیں۔ زندگی صرف زندہ رہنے کی تمنا میں گزرے گی تو موت ایک مصیبت بن کے آئے گی اور اگر زندگی مقصد کے لئے گزری تو موت قبولیت کی سند بن کے آئے گی۔ حیاتِ جلدِ دل لائے گی۔ ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟

ہم ہر وقت بھاگے چلے جاتے ہیں۔ افزائش کا عالم ہے۔ دفتر کو جانا، دفتر سے جانا۔ پچاس سال کی نوکری میں تیس سال تو مدتِ ملازمت ہے اور باقی کے سال ہم نے طاقت کے بل پر حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم تو وسیع مدتِ ملازمت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں تو پچاس سال کی نوکری میں ہم اتنا سفر کر جاتے کہ لوگ ابن بطوطہ اور مارکوپولو کے نام بھی بھول جائیں۔ لیکن ایک کولہو کے نیل اور کنویں کے مینڈک کی طرح ہم وہیں رہتے ہیں۔ ہم چلتے رہتے ہیں لیکن فاصلے طے نہیں ہوتے۔ ہم راستے میں حائل ہونے والی ایک دیوار کو گراتے ہیں۔ اگلے دن ایک نئی دیوار راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ بس چل سو چل، کھیل جاری رہتا ہے۔ نہ ہم اپنے آشیانے چھوڑتے ہیں نہ ہم کو ذوقِ پرواز عطا ہوتا ہے۔ ہم غلامی سے، پروگرام کی غلامی سے، اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آزادی سے ڈر لگتا ہے۔ عمر تاریکیوں میں کانٹے کے بعد ہمیں حقیقت کے اجالوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔

ہم بہر حال بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بہت مصروف رہتے ہیں۔ غالباً ہم کسی چمکدار شے کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ یہ روشن شے لوبھ کی پری ہے۔ ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پری کا محافظ خوف کا دیو ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ نہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور نہ وہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ ہمیں کون بتائے کہ لالچی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ جس نے لالچ چھوڑ دیا وہ بس ”لا خوف“ اور ”لا یخزنون“ کی منزل میں داخل کر دیا گیا۔ ہم خود پر رحم نہیں کر سکتے..... ہم کیا کرتے ہیں؟

کثرتِ مقاصد نے ہمارے لئے قلتِ سکون پیدا کر دی ہے۔ ہم بہت سی زندگیوں گزارتے ہیں، اس لئے ہمیں بہت سی اموات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وحدتِ مقصد مل جائے تو کثرتِ اموات سے بچا جاسکتا ہے۔ جن لوگوں نے زندگی سے کچھ حاصل کیا یا زندگی کو کچھ عطا کیا، وہ لوگ وحدتِ مقصد والے لوگ تھے۔ نہ وہ خوفزدہ کئے جاسکتے تھے نہ خریدے جاسکتے تھے۔ اور نتیجہ یہ کہ وہ ہمیشہ

کے لئے زندہ ہیں۔ بلکہ وہی تو زندہ ہیں۔ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں اور وہ
لوگ موت میں بھی زندہ ہیں۔ کیا ہم غور نہیں کر سکتے..... ہم کیا کرتے ہیں؟

بے ترتیب

زندگی، ترتیب بلکہ حسن ترتیب کا نام ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے جس طرح کناروں کے اندر بننے والا خاموش دریا کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر تمام زندگی کو بے ترتیب کر دیتا ہے۔

بے ترتیب ہونا عناصر کے پریشان ہونے کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ محفلِ احباب ہمیشہ ترتیب میں قائم نہیں رہتی ہے۔ حلقہٴ دشمنی بھی ترتیب سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہوں میں بدل سا جاتا ہے۔ کبھی جن باتوں پر افسوس ہوتا تھا، اب ان پر افسوس نہیں ہوتا کہ انسان جان چکا ہوتا ہے کہ حسنِ ترتیب عارضی ہے۔ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ضبط بے ضبط ہو گیا۔ احتیاط بے احتیاط ہو گئی۔ شیرازہٴ حالات اور شیرازہٴ خیالات منتشر ہو گئے۔

انسان چھتا ہے گرے ہوئے موتی، اور خیال کی تسبیح مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب کھل! بے ترتیبی انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ روتے روتے ہنس پڑتا ہے اور ہنستے ہنستے رو پڑتا ہے۔ مانوس اور مرغوب مقامات اور افراد اور کیفیات سے گریزاں ہو جاتا ہے۔

جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی باقاعدگی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور کبھی بے قاعدگی کو پسند کیا جانے لگتا ہے۔

جب خیال بے ترتیب اور منتشر ہو جائے تو اظہار، بیان اور تحریر میں ربط ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بات کا کوئی سرا کسی سرے سے نہیں ملتا۔ بندشیں اور کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جن اینٹوں سے خوبصورت مکان بنائے گئے وہ پھر ربط سے بے ربط ہو کر لمبے کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ واضح، فیرواضح ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت میں، میں نے چاہا کہ مضمون لکھا جائے لیکن پھر میں نے ہی چاہا کہ مضمون نہ لکھا جائے۔ بس بے ترتیب باتیں کی جائیں۔

غور کر رہا تھا کہ ہماری عیادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہماری دعائیں اتنی ہاڑ نہیں ہوتیں جتنی ہم سے پہلے لوگوں کی ہوتی تھیں۔ گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے جتنے آج کل ہیں۔ آج کا ایک معمولی سا کارخانہ دار ایک چھوٹا سا سرمایہ دار بھی اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ شاید کسی مغل بادشاہ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کی زندگی خوشگوار تھی۔ لیکن ان کے پاس انر کنڈیشنرز نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس سفر کے لئے گاڑیاں، جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں تھے۔ ان کی سڑکیں بس ٹام کی سڑکیں تھیں۔ وہ سفر کیا کرتے تھے، گھوڑا گاڑی میں اور ہاتھی کی پشت پر۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ آج ایک عام آدمی اتنی آسائش میں رہتا ہے، اتنے آرام میں رہتا ہے، اس کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن دل بگھا ہوا ہے۔ شاید زندگی کی بے ترتیبی میں گھر چکا ہے۔ کثرت مقاصد نے آج کے انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔

ہر چیز نقلی اور سطحی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں کہیں سے درد کی فریاد اٹھتی تو سارے زمانے میں احساس کی لہر دوڑ جاتی۔ آج لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، پانی کی نذر ہو گئے لیکن عیاشیوں کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ شاید ہم ترتیب کی سب حدیں روندنا چاہ رہے ہیں۔ کل تک بیٹیوں کی رخصتی ایک درد کا سہل تھا۔ اب بیٹی جب ملتیں تو کہتے ہیں کہ آسمان کے کٹرے مل جاتے۔ لیکن آج کہ

کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلہن رخصتی کے وقت رو نہیں سکتی، اسے پتہ ہے کہ رونے سے اس کا سینگوں روپے کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ایک نقلی چہرہ اصلی غم پر چڑھا دیا جاتا ہے اور کیفیت کی ترتیب بے ترتیب کر کے رکھ دی جاتی ہے..... موجودہ دور شاید کیفیات شکن ہے۔ خلوص، وفا اور استقامت، یارانے دشمنیاں سب بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی گنتے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے گنبد اور مینار بھی اپنے قدیم اور پُرخلوص انداز سے ہٹتے جا رہے ہیں۔

غریب کر دیتا ہے۔ اور غریب کی بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں ہی بنی رہتی ہیں۔ انہیں دلہن بننے کا موقع اس لئے نہیں ملتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں۔

یہ عجب باتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر شعبہ اپنے اصل سے باہر ہو گیا۔ ہر ترتیب ٹوٹ گئی۔ کسی زمانے میں استاد کددار ساز ہوتے تھے۔ بچوں میں عقلمندی کددار پیدا کرتے تھے۔ روحانیت کا درس دیتے تھے۔ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کرتے تھے۔ اور آج کچھ اور ہی ماحول پیدا ہو گیا۔ درس گاہیں کچھ اور قسم کے انسان پیدا کر رہی ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے۔ لیکن ہم نے خود جو اسلامی معاشرہ بنایا ہے، اس کی حالت بے ترتیب سی ہے۔ ہم بچوں کو انگریزی سکولوں میں داخل کراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلامی روحانی معاشرہ پیدا ہو۔ ہم کیا ہو رہے ہیں اور کیا کاٹنا چاہتے ہیں۔

ہم عجب قوم ہیں۔ عبادتِ عربی میں کرتے ہیں، دفتروں میں انگریزی لکھتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں۔ ہم عام طور پر گفتگو اردو میں کرتے ہیں، گھروں میں اور بے تکلف ماحول میں نادری زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہم اقبل کے کلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی پر اعتراض کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ قائد اعظمؒ کو بابائے قوم مانا جاتا ہے اور ان کے دیئے ہوئے پاکستان کی وہ عزت نہیں کرتے، جو اس کا حق ہے۔

ہم رحمتی کا سبق دیتے رہتے ہیں، اس کے فوائد اور محاسن بیان کرتے ہیں۔ لیکن کسی پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ اتنے امیر ہیں کہ بس بے حساب۔ امیروں کا مل بڑھتا جا رہا ہے اور غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیا ترتیب بنے گی؟ کیا رحمتی ہو گی؟ کیا بھائی چارہ ہو گا؟ کنارے پر آجائیں تو امدادی کیمپ آپ کے استقبال کے لئے موجود ہوں گے۔ لیکن ڈوبنے والے کے پاس تو کوئی امدادی نہ پہنچا۔ یہ وسائل کی بات نہیں ہے، یہ احساس اور جذبات کی بات ہے۔

نہلی دیرین پر کشتیاں دیکھنے والے کیا سیکھیں گے۔ ظلم دیکھنا اور ظلم کرنا پسندیدہ مشغلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کے پردے چاک کئے جا رہے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں نئے نئے لفظ شامل کئے جا رہے ہیں۔ گینگ رسپ ایک عام روزمرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔

ہمارے اخبار ملک میں ہونے والے گناہ اور جرائم کو نمایاں سرخیاں دے کر عوام کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ سٹنی خیزیت کا پیدا کرنا ایک کاروباری ضرورت ہو گیا ہے۔ فلمیں، وڈیو فلمیں دن رات قوم کے کردار میں زہر گھول رہی ہیں۔ ہمارے بچے دیکھتے دیکھتے کچھ اور سے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں کل کو ساری ترتیب کو مکمل طور پر بے ترتیب کر دیا جائے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہئے جب ساری ترتیب ختم ہو جائے۔ شاید وہی وقت قیامت کا ہو۔ باپ بیٹا اور ماں بیٹی کے درمیان حجابات اٹھ چکے ہیں۔ کیسا ادب اور کیا لحاظ!!

اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہئے۔ اور پھر سے ترتیب نو پیدا کرنی چاہئے۔ انسان، انسان کا دکھ محسوس کرے۔ بلکہ انسان، انسان کو انسان تو سمجھے۔ یہ فنا کی بستی ہے۔ یہ وقت کا عبرت کدہ ہے۔ یہاں سے بڑے بڑے فراعنہ لعنتی ہو کر نکلے۔ یہاں سے کوئی چیز اٹھائی نہیں جا سکتی۔ زمینیں انتقال کراتے کراتے بندے کا اپنا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے مل کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور آنے والی نسل مل کے انتظار میں ہماری رخصت کی دعا کرتی رہتی ہے۔

کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہو رہا ہے، وہ نہ ہو۔ اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک وحدت میں پھر سے پرو دیئے جائیں۔ کیا تمام علماء اور تمام مشائخ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا اس قوم کو وہ وقت نہیں مل سکتا جس کے آنے کی دعائیں کی جا رہی تھیں؟ کیا وہ قربانیاں جو شہید ہونے والوں نے پیش کیں، ان کو رائیگاں ہونے سے بچایا نہیں جاسکتا؟ یہاں اپنے

دیس میں بہت سے لوگ خود کو پردیسی مانتے ہیں۔ کیوں۔۔۔؟
 کیا قوم حاکموں اور محکموں میں تقسیم ہو جائے گی؟ کیا اسے امیر غریب میں
 بٹ جانا چاہئے؟ کیا کسی لوگ، دُکھیوں کا آسرا نہیں بن سکتے؟ کیا موجود بے ترتیبی
 پھر حسنِ ترتیب میں نہیں آ سکتی؟

یہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے فضل کے انتظار کا وقت ہے۔ ہم
 ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے عمل سے دراصل ملک کو نقصان پہنچا رہے
 ہیں۔ ملک مل ہے۔ اس کا ایک بیٹا مرے یا دوسرا مر جائے۔۔۔۔۔ برابر ہے۔
 اپوزیشن بھی ایمان سے کام لے اور حکومت بھی غلوں کے ساتھ کام کرے۔ قوم
 اور ملک مزید کسی صدمے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ہم سارے ملک پر رحم
 کریں۔ اس کی خدمت کریں اور قوم کی تشکیل کریں۔ اور پھر عناصر میں ظہور
 ترتیب پیدا ہو جائے گا۔

رابطہ

رابطہ یہ نہیں کہ پوسٹ بکس نمبر بتا دیا جائے۔ رابطہ اس خیال کا نام ہے جو کسی قاری کے دل میں مصنف کے بارے میں پیدا ہو۔ دل میں پیدا ہونے والا خیال ہی رابطہ ہے۔ اظہار میں آئے یا نہ آئے، رابطہ ہی کھلائے گا۔

اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس کے دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ ہزارہا رابطے خاموشی سے ملتے رہتے ہیں، کوئی کوئی رابطہ ظاہر ہوتا ہے۔ ماں کا رابطہ اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ وہ بچے کے خیال میں سوتی ہے، اسی کے خیال میں جاگتی ہے۔ اس کے خواب، اس کی بیداری، اس کے پروگرام اسی آنے والے بچے کے حوالے سے بنتے رہتے ہیں۔ پردیس جانے والے اپنے دیس کے رابطے میں رہتے ہیں۔ عمر پردیس میں کتنی ہے اور رابطہ وطن میں رہتا ہے۔ ماں کی دعائیں رابطے کی شکل ہیں۔

ہم لوگ بعض اوقات یہ دریافت کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ کس کا کب، کیسے اور کہاں رابطہ ہو گیا۔ استاد کی بات، اس کا دیا ہوا علم جب تک قائم رہے، استاد سے رابطہ ہے۔ استاد فوت ہو جائے تب بھی رابطہ ہے۔ اسی لئے معلم کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو ذات معلم اخلاق ہے، اس کا رابطہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔

رابطے دلوں میں پٹتے ہیں۔ محبت صرف رابطے کا نام ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے انسان کو پسند کیا۔ آنکھوں نے چہرہ دیکھا، دل نے قبول کیا۔ روح نے استقبال کیا، رابطہ مستقل ہو گیا۔ ہمارے غم، ہماری خوشیاں اسی رابطے کی روشنی میں چلتے اور پٹتے رہتے ہیں۔ وہ پرندے جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں پیستے ہیں۔

دنیا میں نظر آنے والی حرکت رابطوں کی تفسیر ہے۔ بندے کا رابطہ خدا کے ساتھ، چاہے اس کا اظہار ہو یا نہ ہو، قائم رہتا ہے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے وہ زندگی دینے والا زندگی واپس لے لے، تب بھی رابطہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہر حال میں آپ کی سانسوں میں ہے۔ آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے رابطے اس کی ذات کی طرح پُراسرار اور پُر تاثیر ہوتے ہیں۔

ایک رابطہ جو ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک رابطہ جو خدا ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ زندگی رابطوں کی داستان ہے۔ رابطے ہی رابطے، لطف ہی لطف، رونق ہی رونق۔ رابطوں کو نہ ماننے والے شاید اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ہم ماضی میں زندہ ہیں، ہم حال میں زندہ ہیں، ہم مستقبل میں زندہ ہیں۔ یہ ہزار ہا لائبریریاں ماضی کے مصنفوں کے ساتھ ہمارے رابطوں کی ایک داستانِ ولنٹین ہیں۔ اگر مصنف قافی تھا، مر گیا۔ اس کا ذکر ضروری نہیں تو پھر اس کی کتاب کیا ہے؟ کتاب مصنف کے پاس لے جاتی ہے، اس کے دل میں لے جاتی ہے، اس کے دماغ میں لے جاتی ہے اور ہم اس رابطے سے اکتسابِ فیض کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی مصنف کو نہیں مانتا، کسی کی ”کیسائے سعادت“ کو نہیں مانتا یا کسی ”نبی البلاغت“ کو نہیں مانتا یا کسی ”کشف المحجوب“ کو نہیں مانتا کہ ان کے مصنف مر گئے، ختم ہو گئے تو ادب

سے یہ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ قرآن کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو اور حدیث کو زندہ کلام کیسے مانتے ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز، ہر گزری ہوئی چیز، اتنی زندہ ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کسی آدمی کا باپ فوت ہو جائے، قبر میں دفن ہو جائے۔ اگر وہ گزر گیا، ختم ہو گیا تو قبر کیا ہے؟ اگر قبر صاحبِ مزار کے نام سے موسوم ہے تو ہر مزار اپنے صاحبِ مزار کے رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔

ہم انہی رابطوں میں چلتے ہیں، انہی رابطوں پر چلتے ہیں، یہی رابطے ہماری سند ہیں، یہی رابطے ہماری گزرگاہِ خیال کے راستے ہیں۔ انہی شاہراہوں پر وقت کے قافلے چلتے رہے۔ وہ قافلے کہیں غائب نہیں ہو گئے، کہیں غنقا نہیں ہو گئے، کہیں معدوم نہیں ہو گئے۔ وہ سارے زمانے کے چہرے پر اپنے نقشِ مرثم کر گئے۔

تاریخِ ماضی سے رابطہ ہے اور مذہب، مذہب تو ہے ہی رابطے کا نام۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا، ہم کو ایمان عطا فرمایا اور ہمیں ایک ایسے نبی معظم پر ایمان لانے کی سعادت بخشی کہ جو آج سے بہت عرصہ پہلے تشریف لائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؐ اپنے زمانے تک موجود تھے اور اس کے بعد نفوذِ باللہ موجود تھیں ہیں تو سوچنا پڑے گا کہ صحابہ کرامؓ نے جو کلمہ پڑھا اور جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بنیادی فرق ہے۔ حضور اکرمؐ کی زندگی اور موجودگی میں حضورؐ پر ایمان لانا ایک دیکھی ہوئی بات تھی۔ آج جب وہ ذاتِ ہمارے درمیان اس حالت میں موجود نہیں ہے تو ہم اس کا کلمہ اس یقین سے کیسے پڑھیں، اس کی شہادت اتنے وثوق سے کیسے دیں، جو ان لوگوں کے پاس تھی، جو آپؐ کے زمانے میں تھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حضورؐ کے اتنا ہی قریب مانتے ہیں، جتنا وہ لوگ مانتے ہیں۔ کیونکہ رابطہ جغرافیائی نہیں، تاریخی نہیں، وجودی نہیں بلکہ بہ

ایک روحانی رابطہ ہے۔ وہ رابطہ آج بھی اتنا ہی قوی ہے، اتنا ہی لافانی ہے جتنا پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا کل کے کلمہ پڑھنے والے کے برابر ہے۔

جن لوگوں کے زمانے میں نزولِ قرآن ہوا، انہوں نے دیکھا کہ کس طرح نزول کی کیفیات پیدا ہوئیں۔ ہمارے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا لیکن ہمارا ایمان اتنا ہی قوی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جبرئیل امینؑ کا لایا ہوا ہمیشہ رہنے والا حضورِ اکرمؐ کی زبان سے نکلا ہوا۔ اور یہ کلام ہمیشہ ہی اپنی تمام تقدیس کے ساتھ محفوظ اور قائم رہے گا۔ لوگوں نے اس رابطے کے بارے میں بہت سے شبہات پھیلانے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضورِ پاکؐ اللہ کے رسول ہیں، ہمیشہ کے لئے ہیں اور ہمیشہ کے لئے ہیں۔ اور جو ہیں انہیں تھے نہیں کہہ سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر نزولِ کلامِ مجید ہو، وہ ذات کم نہیں ہے، مقدس کتاب ہے۔ حضورؐ کے رابطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلمہ ہی رابطہ ہے اور رابطہ ہی کلمہ ہے۔

ہر اسم اپنے مسمیٰ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور یہ رابطہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم جس اسم کو پکارتے ہیں، اس کے مسمیٰ تک ہماری پکار پہنچتی ہے اور ہمیں جواب ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کی اصلاح بھی اور اس کا عرفان بھی ان رابطوں کا مرہونِ منت ہے۔ روح، روح کو گائیڈ کر سکتی ہے۔ اب تو مغرب اور سائنس زدہ مغرب نے بھی روحانی رابطوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ انسان ایک ماحول میں رہتا ہے اور ممکن ہے اس کے رابطے کسی اور حاصل سے ہوں۔ دل کی باتیں دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ روح کی دنیا روح والے ہی پہچانتے ہیں۔ راز کا عالم راز جاننے والوں پر آشکار ہوتا ہے۔ اگر ماضی کے رابطے ختم کر دیئے گئے تو کسی مستقبل پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بزرگوں کے دن مناتی ہے۔ اس دن بزرگ لوگ اپنی

عارضی رخصت کے باوجود اپنے دنوں کے منائے جانے کا لطف حاصل کرتے ہیں۔
 قائد اعظمؒ کے مزار پر حاضری دینا قائد کی روح کو سلام ہے اور اس کے لئے
 آسودگی کا پیغام۔ اسی طرح باقی لوگوں کے آستانوں پر ہماری حاضریوں کا عالم ہے۔
 انسان سوچ سمجھ کر غور کے ساتھ اپنے رابطوں کو دریافت کرے، اپنے رابطوں کی
 حفاظت کرے اور اپنے رابطوں سے ہو سکے تو قوم کو آگاہ کرے۔ اقبالؒ نے پیر
 رویؒ سے رابطہ کیا، حالانکہ پیر رویؒ کوئی زندہ انسان نہیں تھے اور پیر رویؒ کا
 فیض اقبالؒ کے اندر بولا، قوم نے دیکھا، قوم نے سوچا، قوم نے فیصلے کئے، فیصلے
 کامیابیوں سے سرفراز ہوئے اور آج وہی فیصلے ہمارے ہم ہونے کا جواز ہیں۔

غور سے دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام
 تحریر کریں تو آپ کے لئے ہزار ہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا
 کے لئے تیار ہوں گے۔ کسی کا نام نہیں معلوم، کسی کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن ان
 سے رابطہ ہے، ان کا آپ سے رابطہ ہے۔ رابطے آپ کو تقویت دے رہے ہیں
 اور آپ اسی تقویت سے اپنے سفر پر گامزن ہیں۔

خدا ہمارے روحانی رابطوں کی حفاظت فرمائے۔ انہیں ہمارے لئے دعا دینے
 کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
 استادوں کی خیر، ہمارے بزرگوں کی خیر، ہماری تاریخ کی خیر اور ہمیں ایمان کی
 دولت عطا فرمانے والوں کی خدمت میں سجدہ نیاز۔

رشتے

رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہمیں پیدائش سے ہی وراثت میں ملے اور وہ جو ہم نے خود بنائے۔ پیدائشی رشتے خون کے رشتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، اعزہ و اقربا۔ یہ سب رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں۔ یہ رشتے نہ جوڑنے سے جڑتے ہیں اور نہ توڑنے سے ٹوٹتے ہیں۔ یہ دائمی رشتے ہیں۔ یہ ازلی و ابسیکیاں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جنہیں ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، ان رشتوں کا تقاضا ہے۔

وہ رشتے جو ہم خود بناتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہم جماعت، ہم مذہب، ہم پیشہ، ہم دم رفتی، ہمارے محبوب، ہمارے محب، ہمارے سیاسی رفقاء، ہمارے مخالفین، ہمارے مداح، ہمارے افسر، ہمارے ماتحت بلکہ حریف و حلیف، ہمارے اساتذہ، ہمارے تلامذہ۔ غرضیکہ ہر طرح کے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ہماری زندگی ہمارے ان ہی رشتوں میں بٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے۔ ہم باراتوں اور جنازوں میں شامل ہوتے ہوتے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک مختصر زندگی اتنے لامحدود رشتوں کی کہاں سے تاب لا سکتی ہے۔ بس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی داستان سننے سننے سو جاتے ہیں۔ داستان جاری رہتی ہے، لیکن سننے والے ختم ہو جاتے ہیں۔

ہم اپنے بزرگوں سے ان کی زندگی کے حالات سننے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے

زمانے کا ذکر سناتے ہیں اور جب بچے اپنا حال سنانے کے قابل ہوتے ہیں، ہم سماعت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم قلیل عرصہ کے لئے یہاں ہیں اور یہاں کا کاروبار ایک طویل سلسلہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم راستے میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ داستان کھل نہیں کر سکا۔ کبھی آغاز رہ گیا اور کبھی انجام۔ کچھ گلے، شکوے، شکایتیں، کچھ خشک و تر یادیں رہ جاتی ہیں، باقی کچھ بھی تو نہیں رہتا۔

رشتوں کی بہار انسان کے لئے ایک عجب احساس پیدا کرتی ہے۔ فرد ایک وسیع اجتماعیت کے احساس میں پلتا ہے۔ ہم خود کو ہر طرف متعلق محسوس کرتے ہیں۔ ایک عظیم وصال ہمیں اپنی آغوش میں پرورش کرتا ہے۔

ہم پر وقت کی عنایات کے دروازے کھلتے ہیں۔ امکانات روشن ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارا احساس، ہمارا شعور ہر طرف محسوس کیا جاتا ہے۔ ہم خوشی اور غم میں تنہا نہیں رہتے۔ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہماری خوشی میں اضافہ کرتے ہیں اور غم کو کم کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں۔ ہم سوچے جا رہے ہیں، ہم محسوس کئے جا رہے ہیں، ہم ایک وسیع اور عظیم زندگی کا لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ ہمارے بغیر زندگی نامکمل تھی۔ ہمارے آنے سے سب کچھ ہوا۔ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ زندگی ہمارے استقبال میں کھڑی تھی۔ ہم خود کو ایک نہایت ہی اہم فرد سمجھتے ہیں۔ ہم نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن، اور یہ لیکن ایک اداس لیکن ہے۔ کچھ ہی عرصہ میں سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم پر برسنے والے پیار کے بادل، بے اعتنائی کی آندھی سے اڑ جاتے ہیں۔ ہمارے سروں سے محبت کی چادر اتر جاتی ہے۔ محبت کرنے والے، محبت کرنے والے نہیں رہتے۔ ہماری خوشیاں ہمارے غم بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا عظیم وصال ایک خوفناک فراق بن جاتا ہے۔ ہمارے، ہمارے نہیں رہتے۔ ہمارا وجود زندگی میں ہی غیر موجود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے

تذکرے زبانوں سے اتر جاتے ہیں۔ ہماری یاد دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم تنہائی کے صحرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہماری محبت ہماری آزمائش بن جاتی ہے اور رشتے دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ رشتے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہمیں بھول جاتے ہیں اور کچھ کو ہم۔ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم والدین کے گھر میں رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں اور جب شوکی قسمت اسی مکان میں ماں باپ ہمارے گھر میں رہنے لگیں تو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے والدین جب ہم سے اپنی ضرورت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم رشتوں کی اذیت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس عنایت کو بھول جاتے ہیں جو ہم پر بچپن میں ہوئی۔

اسی طرح باقی رشتے آہستہ آہستہ دم توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ اپنوں سے بیگانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک قافلہ چل رہا تھا۔ ایک ہجوم تھا اپنوں کا، اپنے گھٹوں کا۔ چلتے چلتے ہجوم بدل جاتا ہے۔ چرے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہجوم قائم رہتا ہے لیکن افراد بدل جاتے ہیں اور اس ہجوم میں ہمارے ماضی کی کوئی گمراہی نہیں ہوتی۔ سب! جیسی ہوتے ہیں۔ سب، سب سے بے خبر۔ ہمارے ہی قافلے میں ہمارا کوئی نہیں ہوتا۔ رشتے نوٹ چکے ہوتے ہیں۔ دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے۔ نہ کوئی یاد ستاتی ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ ہونا اور نہ ہونا برابر سا لگتا ہے۔

رشتے ہمارا وقت، ہمارا پیسہ، ہمارا سکون اور کبھی کبھی ہمارا ایمان کھاتے ہیں۔ یہی ہمارا سماج ہے اور یہی ہمارا معیار ہے۔ ہمیں ترغیبات میں پھنسانے والے رشتے ہی تو ہیں۔ ہمیں غریبی سے فیرت دلانے والے رشتے ہی تو ہیں۔ اور پھر اس غیرت سے مجبور ہو کر ہم ایمان فروشی کر جاتے ہیں۔ ہم غریبی کو حرام سمجھتے ہیں اور رشوت کو حلال۔ رشتوں کے تقاضے، دین کے تقاضوں سے متصادم

ہو جاتے ہیں اور پھر..... ہم بے بس ہو کر گزرتے ہیں وہ کام جو ہمیں نہ کرنا چاہئے۔

رشتوں میں اہم ترین رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ یہ رشتہ ہم خود بناتے ہیں اور خود ہی اس کو بھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ گاڑی کے دو پیسے ساری عمر مناظرہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجادلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس غزل کے مطلع اور مقطع میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ سکون بھی اس رشتے میں ہے اور اضطراب بھی۔ شادی کے اولین ایام طلسماتی ہوتے ہیں۔ محبت و سرشاری کی داستان، وفور شوق کے لمحات اور عزت و احترام کے جذبات، شعور ذات کی بیداری کا دور، ارتقا و بقائے حیات کے عظیم عمل میں اشتراک کا احساس اس رشتے کی اساس ہے۔ لیکن یہ رشتہ بھی۔ کیا اعتبار رشتہ ناپائیدار کا۔ پیار پیار ہی میں آپ سے تم اور تم سے تو تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ سکون بخش رشتے کے ازیت ناک پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ انسان پسندیدہ کو بس برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع شروع میں لوگ اس رشتے کے دم سے زندہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے باوجود..... لمبا میں شروع ہونے والا یہ رشتہ دھپک راگ پر ختم ہوتا ہے۔

رشتوں کی داستان شروع سے چلی آ رہی ہے۔ رشتے پیدا ہوتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، رشتے پلتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں اور رشتے جزا و سزا مرتب کرتے ہیں۔

ذہنی نغموں اور ارتقاء کے ساتھ رشتوں کی افادیت بدلتی رہتی ہے۔ آج کے متقدم و منذب معاشرہ میں رشتوں کا احساس مشینوں نے ختم کر دیا ہے۔ ہر آدمی ایک جزیرہ سا بن گیا ہے۔ محبتوں کی ضرورت نہیں رہی۔ خدمتیں خرید لی جاتی ہیں اور بس..... ضرورت کے سودے ہیں، رشتے کیا ہیں۔ خاندان ختم ہو رہے ہیں، برادری کا وجود عدم ہو چکا ہے۔ حلقہ دوستوں اور ہالہ دشمنوں میں

چنداں فرق نہیں رہا۔ خون کے رشتے بھی خونی ہوتے جا رہے ہیں۔ خلوص، مہر، وفا اور محبت کے الفاظ معنویت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان ترقی کر رہا ہے۔ انیت اور مروت کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں رکھتا۔ وہ آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، وہ دل کے دروازے پر کیوں دستک دے گا۔ وہ خلاؤں کے راستے دریافت کرنے لگتا ہوا ہے، اسے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ وہ ستاروں کی گزر گاہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ گزر گاہِ احساس سے بے خبر ہے۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے، بس پیار کرنے والا دل ہی نہیں۔ اس کے لئے پیار، محبت بے معنی الفاظ ہیں۔ انسان کو بے جان چیزوں سے محبت ہے۔ مشینیں، کارخانے، گاڑیاں، بنک، تیز رفتار جہاز، بھگم دوڑ اور دھکم پیل میں گم انسان اتنا وقت ہی نہیں رکھتا کہ مانوس چہروں کو محسوس کرے۔ اس کے پاس ایٹم کی طاقتیں ہیں۔ اس کے قبضے میں بارود کے ذخیرے ہیں۔ وہ قوت رکھتا ہے۔ انسان کو تباہ کرنے کی قوت، زمین کو ویران کرنے کی قوت۔ جذبوں سے عاری انسان رشتے توڑ چکا ہے۔ وہ عقیدت و احترام کی دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ انسان رشتے توڑتے توڑتے خود بھی ٹوٹ چکا ہے۔

باہمی احترام ختم ہونے سے کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے اور ڈپریشن کی وبا پھیل چکی ہے۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ رشتوں سے آزاد ہو کر انسان ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کا غلام ہو گیا ہے۔

آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے۔ اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ باہمی اشتراک کے زمانے ختم ہو گئے۔ آج کی ملاقاتیں ضرورت کی ملاقاتیں ہیں۔ آج کا تعلق افانیت کا تعلق ہے۔ انسان کو شاید محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ روحانی تشنگی کا شکار ہے۔ وہ انسانوں کے اس عظیم میلے میں اکیلا ہے۔ وہ کسی کا نہیں اور اس کا کوئی نہیں۔ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، انہیں محسوس نہیں کر سکتا۔ اس بیگانگی کا نتیجہ

خطرناک ہو سکتا ہے۔

ابھی وقت ہے کہ رشتوں کے تقدس کا احیا کیا جائے۔ انہیں پامال ہونے سے بچایا جائے۔ ایک بار پھر پرانی فحشیں قائم کی جائیں، پرانے گیت گائے جائیں، پرانے چہرے ڈھونڈے جائیں، پرانی آنکھیں تلاش کی جائیں، پرانے آشیانے آباد کئے جائیں، پرانی عقیدتیں بحال کی جائیں، پرانے مناظر پھر سے دیکھے جائیں۔

انسانیت ماڈرن ہوتے ہوتے کہیں انسانیت ہی سے محروم نہ ہو جائے۔ دل پرانی یادوں سے آباد رہیں اور پیشانیاں مجدوں سے سرفراز رہیں۔ پرانا کلمہ پھر سے پڑھا جائے۔ پرانی مساجد کی عزت کی جائے۔ پرانے خطبوں میں نئے نام نہ ملائے جائیں۔ پرانی عقیدتیں ہی دینی عقیدتیں ہیں۔ ہمارا رشتوں سے تہذیبی پن کہیں ہمیں دین سے محروم نہ کر دے۔ محبت و احترام سے آزاد ہو کر ہم گستاخ نہ بن جائیں۔ ہماری خود غرضی اور گستاخی ہمارے لئے عذاب نہ لکھ دے۔ ایسا عذاب کہ ہمارے لئے کوئی دل بے قرار نہ ہو، کوئی آنکھ انتظار نہ کرے، اور سب سے زیادہ خطرناک عذاب کہ ہمارے لئے کوئی دعا گو ہی نہ رہ جائے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارے لئے نیک خواہشات رکھنے والے ہماری توجہ کے محتاج ہیں۔ ان کی قدر کرنا چاہئے۔ اگر ہمارا کوئی نہ ہو تو پھر ہم ہیں ہی کیا؟ ہمارا ہونا بھی کیا ہوتا ہے!

نصیحت

دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اپنے لئے آسان کام چن لیا ہے اور آپ..... آپ کی مرضی، مشکل میں پڑیں یا مشکل سے باہر رہیں۔ نصیحت کرنے کا عمل زندگی کی طرح بت پرانا ہے۔ غالباً پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نصیحت کا عمل موجود تھا۔ نصیحت ایک حکم کی طرح نازل ہوتی تھی..... ایسے کرو، ایسے نہ کرو۔ وہاں جاؤ..... وہاں نہ جاؤ..... سجدہ کرو..... اس کا سجدہ کرو اور اس کے علاوہ کا سجدہ نہ کرو..... ماں باپ کی اطاعت کرو..... شیطان کی اطاعت نہ کرو..... غرضیکہ نصیحت سنو اور مانتے چلے جاؤ..... زمین کے سفر میں آسمان کی نصیحتیں سنو اور انہیں ماننے کا حوصلہ پیدا کرو۔

ماضی کے اوراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی، ہم میں سے ہی، ہمارے سامنے ایک بلندی پر کھڑا ہو گیا اور ایک رعب دار آواز میں نصیحت کرنے لگ گیا..... کہ شرک نہ کرو..... زمین پر اکڑ کر نہ چلو..... اور وغیرہ وغیرہ۔

ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ لوگوں کو خطاب کریں کہ اے انسانو! غور سے سنو..... ایک وقت آنے والا ہے جب تم سے تمہارے اعمال کے

بارے میں پوچھا جائے گا..... جب چپے ہوئے راز ظاہر ہوں گے اور جب انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ایک عاقبت ملے گی۔

بہر حال نیکیں چلتی رہتی ہیں..... خطاب جاری رہتے ہیں اور سماعتیں بے حس ہو جاتی ہیں..... نصیحت کرنے والے شور مچاتے رہتے ہیں کہ اے محترم اندھو! آگے قدم نہ بڑھانا..... آگے اندھا کنواں ہے..... لیکن عقل کے اندھے سنی اُن سنی کر کے دھڑام سے گرتے رہتے ہیں..... اور پھر گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لاشی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے..... یہ لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، یہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آتا..... یہ لوگ فلسفی ہیں لیکن یہ بیچارے سمجھ نہیں سکتے..... ان کے پاس دل ہے لیکن احساس نہیں ہے..... یہ لوگ مغرور ہیں لیکن ان کی متاعِ حیات قلیل ہے..... یہ طاقت سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس خدمت کرنے کا شعور نہیں، بس اس طرح یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں کہ غافلو! سنو غور سے، گجر کی آواز سنائی دیتی ہے، کان دھرو، وقت کا ناقوس بج رہا ہے۔ ریل کارواں کے معنی تلاش کرو۔ بانگِ درا کی تفسیر ڈھونڈو، بالِ جبریل کا مفہوم سمجھو، لیکن نہیں..... سننے والوں کے کانوں میں گویا پگھلا ہوا سیسہ انڈیلا جا چکا ہے..... خواہشات کا اودھم مچا ہوا ہے۔ نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے!

لوگ مطمئن ہیں کہ اب کوئی سقراط موجود نہیں..... اچھا ہوا کہ سعدیؒ رخصت ہو گئے..... بھلا ہو اقبالؒ کا کہ اب وہ بھی نہیں..... کچھ لوگوں کے لئے یہ امر باعثِ اطمینان ہے کہ اب نئی نسل پرانے مذہب سے آزا ہو رہی ہے..... خوش ہیں لوگ اس بات پر کہ اللہ نے نبی بھیجنے کا سلسلہ ہی بند فرما دیا۔

وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو نجات مل گئی، عقیدتوں اور عقیدوں

سے..... اور وہ آزاد ہو گئے نصیحتوں سے، ڈرانے والوں سے، آگاہ راز کرنے والوں سے۔ ان کے لئے صرف حال ہے..... نہ کوئی فردا نہ ماضی..... بس صرف یہی دور ہے، یہی زمانہ ہے۔ آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں ہو گا..... اللہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر.....

لیکن، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا..... پیدا کرنے والے نے زندگی اور موت پیدا کی..... یہ دیکھنے کے لئے کہ کون نصیحت کرتا ہے اور کون نصیحت پر عمل کرتا ہے..... کون سعادت مند ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا ہے..... کون ہے خوش نصیب جو نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور کون ہے وہ جو اس زندگی اور اس زندگی کے انعامات سے سرفراز ہوتا ہے۔

نصیحت کا لفظ طلسماتی لفظ ہے، جو زندگی کے سفر میں کسی وقت بھی اپنا جادو جگا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا نصیحت کے عمل سے خود کوئی فائدہ حاصل نہ کرے، ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ مخلص کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ سے زیادہ مہربان ہو..... وہ جو اپنے آپ کو بھول کر آپ کو یاد رکھے..... وہ جو تم سے تمہاری بہبود کے علاوہ کسی اور معاوضے کا متنبی نہ ہو..... نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے..... پیشہ ور کی نصیحت، نصیحت نہیں کہلائی جاسکتی.....!!

بہر حال کہنے کا مدعا یہ تھا کہ نصیحت کا عمل قدیم ہے، آسان ہے، ہم نے اسے اپنے لئے چن لیا..... اور اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت ہر آدمی کو ہر طرح کی نصیحت ہی کرتے رہیں..... نہیں..... ایسے نہیں..... نصیحت کا پہلا اصول یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا، نصیحت سننے والے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور پیدا کرے..... بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تباہی ایسے ہے، جیسے زبانِ غیر میں تقریر کرنا.....

سب سے موزوں نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے والے میں نصیحت سننے کا شوق ہو..... ورنہ..... ورنہ وہی کہانی کہ ایک دفعہ ایک بندر تھا..... بندر اور بیا پاس پاس رہتے تھے..... پڑوسی تھے..... بیا سارا سال خوبصورت گھونسلہ بناتا اور سردی میں اس میں آرام کرتا..... بندر تو بس بندر ہی تھا..... ایک دفعہ کیا ہوا کہ بندر سردی میں ٹھہر رہا تھا..... اور بیا اپنے آشیانے میں لطف اندوز ہو رہا تھا..... بیا کو کیا سوچھی کہ وہ بندر کو دیکھ کر نصیحت کرنے لگا..... بولا..... ”بھائی بندر! میں نے تھیس ہزار بار کہا تھا کہ موسم سرما آنے والا ہے۔ اپنے لئے آشیانہ بنا لو..... مگر تم نے ایک نہ مانی“..... بندر یہ سن کر ناراض ہو گیا..... اس نے کہا ”اتنے سے پرندے اور اتنے بڑے بندر کے سامنے زبان کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی..... تجھے نصیحت کا حق کس نے دیا..... لا میں تجھے گھونسلہ بنا کے دکھاؤں“..... بندر نے بندروں والا کام کر دیا..... اور بیا کا گھونسلہ ٹوٹ گیا..... توڑ دیا گیا..... بندر نے اپنا آشیانہ نہ بنایا..... ناصح کا آشیانہ توڑ دیا..... !!

بس یہی انجام کرتے ہیں نصیحت پر ناراض ہونے والے، ناصح کا..... کبھی صلیب پر چڑھا دیتے ہیں..... کبھی دار پر..... کبھی اس پر کر بلائیں نافذ کر دیتے ہیں..... کبھی اسے وادی طائف سے گزار دیتے ہیں..... کبھی کوئی صعوت، کبھی کوئی..... لیکن سلام و درود ہو نصیحت کرنے والوں پر جن کے حوصلے بلند اور عزائم پختہ ہوتے ہیں..... جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں اور جو غافلوں سے غفلت کی چادریں اتار دیتے ہیں اور انہیں بے حسی کی فیند سے جگاتے رہتے ہیں..... ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ عقیدت کے طور پر نصیحت کرنے کا عمل اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اس سے پہلے کہ کوئی نصیحت کی جائے..... یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی نصیحت نہیں جو پہلے کی نہ گئی ہو..... کتابیں،

لابرریاں..... نصیحتوں سے بھری ہوئی ہیں..... تو کیا کتابیں پڑھ لیتا ہی کافی ہے..... نہیں..... اس کے علاوہ بھی کچھ ہے..... بہت کچھ ہے..... یہ وقت کا عبرت کدہ ہے..... یہاں آنکھ کھول کر چلنا چاہئے۔ اپنی من مانی نہیں کرنی چاہئے..... پہلے من مانیاں کرنے والے کہاں گئے..... عشرت کدے عبرت کدے کیوں بن گئے..... محلات، کھنڈرات ہو گئے، دنیا میں جھوٹ بولنے والے کیا کیا نشانیاں چھوڑ گئے..... ویرانیاں ہی نشانیاں ہیں.....!

سب سے بڑی نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے کے لئے تیار رہنا چاہئے..... کلن کھول کر رکھے جائیں..... آنکھیں انتظار سے عاری نہ ہوں..... دل احساس سے خالی نہ ہو..... عقل کو عقل سلیم بننے میں کسی رکاوٹ سے دوچار نہیں ہونے دینا چاہئے..... جب انسان نصیحت سننے پر آمادہ ہو جائے تو اسے ہستی ہوئی ندیوں میں کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی..... نصیحت ہی نصیحت.....

ندی راز ہے..... گہرا راز..... پہاڑ کا پیغام..... سمندر کے نام..... رواں دواں، اپنی منزلِ مراد کی طرف..... نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو اولیٰ الالباب ہیں۔ ندی ہی پر موقوف نہیں..... پہاڑ بھی ایک انسان کے لئے ایک نصیحت آموز داستان رکھتے ہیں..... ایک عزم..... ایک قوت..... ایک داستانِ دلبری..... پہاڑوں میں سمیٹیں ہیں، بادلوں میں سمیٹیں ہیں..... زمین کے اندر نصیحت، زمین سے باہر نصیحت..... درختوں میں زبانیں ہیں..... گویائی ہے..... نصیحت ہے..... جلوہ ہے، جلوہ گر بھی ہے.....

زمین کے اندر نصیحت کی ایک داستانِ دہنذیر میر تقی میر نے ایک رباعی میں پیش فرمائی ہے کہ پرانے قبرستان میں ایک کانٹہ سر پر پاؤں جا پڑا..... بس

ٹوٹ گیا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی یہ آواز آئی۔۔۔۔۔

آئی صدا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر
میں بھی کبھو کسی کا سر پُر غور تھا

لیکن اس سے بھی زیادہ اثر انگیز بیان بابا فریدؒ کے ایک اشلوک میں ہے۔ جس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو کچھ یوں سی ہے۔۔۔۔۔

بچہ ایک دفعہ بابا جی فریدؒ اپنے سیلانی دور میں ایک بستی میں سے گزرے۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت ایک غریب عورت کو مار رہی ہے۔۔۔۔۔ بابا جی نے وجہ دریافت فرمائی۔۔۔۔۔ اطلاع ملی کہ یہ امیر عورت ایک عشرت گاہ کی مالکہ ہے اور غریب اس کی ملازمہ۔۔۔۔۔ بلکہ مشاطہ۔۔۔۔۔ اس دن نوکرانی نے مالکن کو کاہل ڈالا اور اس کے ساتھ کوئی ریت کا ذرہ بھی تھا جو اس کی خوبصورت آنکھوں میں بڑا تکلیف دہ لگا۔۔۔۔۔ اس لئے اس نے خادمہ کو مارا۔۔۔۔۔

بابا جی اپنے سفر پر گامزن ہو گئے۔۔۔۔۔ ایک مدت کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا اور اسی بستی کے قبرستان میں قیام کے دوران بابا جی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔۔۔۔۔ ایک چڑیا نے ایک انسانی کھوپڑی میں اپنے بچے دیئے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ وہ چڑیا آتی اور چونچ میں خوراک لا کر بچوں کو کھلاتی، لیکن۔۔۔۔۔ بچے کھوپڑی کی آنکھوں سے باہر منہ نکالتے اور خوراک لے کر اندر چلے جاتے۔۔۔۔۔ انسانی کھوپڑی کا یہ مصرف بابا جی کو عجیب سا لگا۔۔۔۔۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لئے مراقبہ کیا کہ یہ کھوپڑی کس آدمی کی ہے۔۔۔۔۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو اسی خوبصورت عورت کی ہے جو آنکھ میں ریت کا ذرہ برداشت نہ کرتی تھی۔۔۔۔۔ آج اس کی آنکھوں میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ بابا جی نے اشلوک کہا۔

جن لوئیں جگ موہیا سو لوئیں میں ڈٹھ

کجرا رکھ نہ سہنیاں تے پنچھی سوئے بٹھ

(جو آنکھیں جگ کو موہنے والی تھیں آج میں نے وہ آنکھیں دیکھ لیں۔۔۔۔۔۔ کابل میں رت کا ذرہ برداشت نہ ہوا آج پنجپھی کے بچے اسی آنکھ میں بیٹھے ہیں)

ہر مال نصیحت ہر طرف کھسی گئی ہے۔۔۔۔۔ ہر سانس نصیحت۔۔۔۔۔ ہر
جلوہ نصیحت۔۔۔۔۔ تہائی نصیحت۔۔۔۔۔ محفل نصیحت۔۔۔۔۔ ذرہ ذرہ اور قطرہ
قطرہ نصیحت۔۔۔۔۔ قبول کرنے والا ہو تو عطا کرنے والا دور نہیں۔۔۔۔۔ ذوقِ
عبودہ مل جائے تو آستانہٴ مسجدِ پاس ہی ہے۔۔۔۔۔ آنکھ منتظر ہو تو جلوہ بے تاب
ہو کر سامنے آئے گا۔۔۔۔۔ خبر دینے والا ایک بڑی خبر لے کر پھر رہا ہے۔۔۔۔۔
آپ کے لئے، آپ کے فائدے کے لئے۔۔۔۔۔ آپ کی بچت کے لئے۔۔۔۔۔
عجبر کا انتظار کھو۔۔۔۔۔ آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان
کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔۔۔۔۔ سماعت متوجہ
رکھو۔۔۔۔۔ آپ کے اپنے ہی اندر سے آواز آ سکتی ہے۔۔۔۔۔ دوسروں کی
خامیوں پر خوش ہونے والو۔۔۔۔۔ کوئی اپنی خوبی ہی بیان کھو۔۔۔۔۔ اسلام سے
محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والو۔۔۔۔۔ مسلمانوں سے نفرت نہ کھو۔۔۔۔۔ آپ کی
آنکھ میں کھٹکنے والے خار کسی اور نگاہ کے منحورِ نظر بھی ہو سکتے ہیں۔۔۔۔۔
نصیحتوں پر ناراض نہ ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ بندر اور انسان کا فرق قائم رکھنا
چاہئے۔۔۔۔۔

ضمیر کی آواز

ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ یہ آواز بہت دور سے آتی ہے اور بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ ایسے جیسے ہمارے اندر سے کوئی بولتا ہے۔ کسی نے ضمیر کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کی آواز ہی سنی گئی ہے۔ شاید یہ آسمانوں سے آنے والی ہاتھ کی صدا ہے، جو ہمیں ہماری آلائشوں اور غفلتوں سے نجات دینے کے لئے آتی ہے۔ ہمیں اخلاقی آلودگی سے بچانے کے لئے یہ آواز پُر اسرار راستوں سے ہوتی ہوئی دل کے کانوں میں گونجتی ہے۔ کبھی کبھی ہمدرد اور شفیق دوست کی طرح اور کبھی کبھی ایک جرنیل کے حکم کی طرح یہ آواز اپنا کام کرتی ہے۔ یہ آواز ہمارے لئے ان راستوں کو روشن کرتی ہے، جو نفس کی اندھیر نگری میں گم ہو جاتے ہیں۔

ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا قیام عارضی ہے۔ ہمارا وجود ہمیشہ موجود نہیں رہ سکتا۔ یہ آواز بلکہ صرف یہی آواز صدائے جرس ہے، 'ناقوسِ وقت' ہے، 'بانگِ درا' ہے۔ ایک ڈارننگ ہے کہ اگر منزل پر نگاہ نہ رکھی گئی تو گردِ راہ میں کھو جانے کا خطرہ موجود رہے گا۔ ہم خوش فہمیوں اور خوش گہیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انجامِ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز اس خوابِ گہراں سے بیدار کرتی ہے۔ ہمیں نشانِ منزل سے تعارف کراتی ہے۔

یہ آواز ہمارے لئے ہدایت کا چراغ ہے۔ ایک مخلص دوست، ایک نڈر

ساتھی۔ جو ہمیں ہمارے مرتبوں، ہمارے خوشامیوں اور خوشہ چمنوں کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے مرتبے اور دبدبے سب عارضی ہیں۔ ہم فرعونِ وقت بننا چاہتے ہیں۔ ضمیر کی آواز فرعون کی عاقبت سے تعارف کراتی ہے۔

ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے دیرانیاں چھوڑ گئے۔۔۔۔۔ بڑے بڑے۔۔۔۔۔ محلِ سبحانی رخصت ہو گئے۔۔۔۔۔ غالی ہو گئے۔۔۔۔۔ آنجنابی ہو گئے۔۔۔۔۔ جو لوگ زندگی میں انسان کو انسان نہ سمجھتے تھے، انسان کے بچوں کو کیڑے کوڑے سمجھتے تھے، آخری وقت میں پکار اٹھتے ہیں کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔۔۔۔۔ کاش ہم اپنے سے مختلف ہوتے۔۔۔۔۔ کاش ہم مرتبوں پر مغرور نہ ہوتے۔۔۔۔۔ لیکن کاش تو بس کاش ہی رہتا ہے۔۔۔۔۔ کاش کہنے سے علاج تو نہیں ہوتا۔ زندگی دوبارہ تو نہیں ملتی۔۔۔۔۔

زندگی کے مختلف ادوار میں ضمیر کی آواز مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ”زمیں جہند نہ جہند گل محمد“۔۔۔۔۔ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے لئے ضمیر کی آواز بس ماں باپ کی آواز کسی جاسکتی ہے۔ وہ شفیق آواز جو محبت کی حلاوت لئے ہوئے بچے کو آلودہ سفر کرتی ہے۔ اسے راہ کی دشواریوں سے آگاہ کرتی ہے۔۔۔۔۔ علم کی حنظل، کردار و اخلاق کی حنظل کی طرف گامزن کرتی ہے۔ والدین اولاد کو نیک اور کامیاب راستوں کا مسافر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً اولاد کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہیں کہ وقت، بلکہ زندگی، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے، رائیگاں نہ گزر جائے۔

رفتہ رفتہ ماں باپ کی آواز میں اساتذہ کی آواز شامل ہو کر ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز میں نکھار آ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں سر پر ایک ابرسایہ دار و گمراہ ہو۔۔۔۔۔ یہ آواز بڑی ٹھنکسار ہوتی ہے۔۔۔۔۔ خدا کی آواز انسانوں ہی کے ذریعے سے تو آتی ہے۔

پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اویس قرنیؓ نے حضورؐ کی زیارت کا قصد کیا۔ ماں سے نیک سفر پر جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے کہا ”بیٹا! اگر حضورؐ مسجد میں تشریف فرما ہوں تو زیارت سے فیض یاب ہوتا“.....

اویس قرنیؓ نے ایک طویل سفر کیا..... پیدل..... حضورؐ مسجد میں نہ تھے اویس قرنیؓ ماں کے حکم کے مطابق واپس چلے گئے..... کچھ عرصہ بعد پھر قصد زیارت نہی کیا۔ ماں نے کہا ”بیٹا! حضورؐ گھر پر تشریف رکھتے ہوں تو زیارت سے نصیب کو سرفراز کر لیتا“..... اتفاق یوں ہوا کہ حضورؐ مسجد میں جلوہ افروز تھے۔ اویس قرنیؓ واپس آگئے اور یوں زندگی میں ظاہری ملاقات نہ ہو سکی۔ لیکن ماں کے حکم کی بجا آوری کا انعام یہ ملا کہ آپؐ کو باطنی زیارت، بلکہ ہمہ حال زیارت سے فیض یاب کیا گیا اور حضورؐ اکرمؐ کا خرقہ مبارک اویس قرنیؓ ہی کو عطا ہوا..... ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضورؐ کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔

والدین کی آواز میں ضمیر کی آواز کا ہونا لازمی ہے۔ ماں باپ کی آواز کے بعد ہمیں ضمیر کی آواز کسی مجلس دوست کی گفتگو میں سنائی دیتی ہے۔ مجلس دوست ہمیں ہماری خامیوں سے آشنا کراتا ہے۔ ہمیں ہماری غلط روی سے روکتا ہے..... ہمیں غرور کے گھوڑے پر سوار ہونے سے باز رکھتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانوں پر نگاہ کرتے وقت یہ نہ بھولنا چاہئے کہ پاؤں زمین پر ہیں..... خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مجلس دوست کا ساتھ میسر ہو..... خوشامدیوں کے سنہرے جال سے بچانے والا، نخوت و نفرت کی بدبختیوں سے دور رکھنے والا..... اللہ کی رحمت کا سفیر..... مجلس دوست..... ضمیر کی آواز کا مظہر۔

اگر شوخی قسمت، مجلس دوست بھی میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حاصل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے..... آئینے کے رویہ ہو کر ہم اپنے ہی تو رویہ ہوتے

ہیں۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔۔۔۔۔ یہ ہمیں ہمارا ہی تو چہرہ دکھاتا ہے۔۔۔۔۔ اصل چہرہ۔۔۔۔۔ لبائے اور نقاب سے آراستہ۔۔۔۔۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان جب آئینہ دیکھنے میں محو ہو۔۔۔۔۔ عکس آئینہ بولتا ہے۔ ہمکلام ہوتا ہے۔ خطاب کرتا ہے۔ نصیحت کرتا ہے۔ کہ آج تیرے سر کو غرورِ تاجوری ہے، کل تیرے سر پر شورِ نوحہ گری ہو گا۔۔۔۔۔ زمین پر اترا کر نہ چل۔۔۔۔۔ تیرا اصل ٹھکانا تیرے پاؤں کے نیچے دو گز زمین کے اندر ہے۔ کیا تیرا فخر اور کیا تیرا افتخار۔۔۔۔۔ عکس آئینہ بڑے راز اور بڑے کام کی چیز ہے۔۔۔۔۔ یہ ضمیر کی آواز کا پیکر ہے۔۔۔۔۔

ضمیر کی آواز کو سنتا، اسے پہچانتا، اس پر عمل کرتا بڑے نصیب کی بات ہے۔۔۔۔۔ ضمیر کی آواز سے آشنا لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ضمیر ہی ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمیں حق و باطل کا راستہ بتاتا ہے۔ ضمیر کی آواز زندگی کے کامیاب راستوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ یہی وہ آواز ہے جو تاریکیوں میں ہدایت اور نور کے چراغ روشن کرتی ہے۔ انسان کو نفسِ امارہ کے شکنجے سے آزاد کرانے والی آواز ضمیر ہی کی آواز ہے۔ یہی آواز حلال و حرام میں تمیز سکھاتی ہے۔ ہم مجبوری کا بہانہ بنا کر جرم و گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ضمیر کی آواز ہمیں تاریک راہوں سے نکالتی ہے۔ ہمارے دل میں خوفِ خدا ڈالتی ہے۔ یہ آواز ایک صحیفے کی طرح نازل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ہمیں بے راہ اور گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ آواز ہنگامِ آلام اور ہنگامِ ہائے سود و زیاں میں مایوس نہ ہونے کا پیغام دینے والی آواز، رحمتِ حق کی نوید ہے۔۔۔۔۔ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔۔۔۔۔ یعنی اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔۔۔۔۔

ضمیر کی آواز ہمارے ہی باطن کی جلوہ گری ہے۔۔۔۔۔ ہمارے نصیب کی محافظ آواز۔

ضمیر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔۔۔۔۔ انفرادی ضمیر، گروہی ضمیر، قومی ضمیر،

ملت، ضمیر امت بلکہ "ضمیر امتاں"۔

مثنوی مولانا رومؒ انفرادی ضمیر کو زندہ رکھنے کے لئے اکیر ہے۔ کیا ہے عشق کو زندگی دینے والی کتاب، مثنوی..... اور اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ضمیر کی آواز کا کرشمہ ہے۔ اقبالؒ نے ضمیر قوم کو بیدار کیا۔ قوم میں وحدت انکار اور وحدت کردار پیدا کر کے ایک نئی منزل کا شعور اور حصول بخشا..... ایسے انسان خود ہی قوم کا ضمیر ہوتے ہیں۔ ان کی آواز پر چل کر نئی منزلوں سے ہمکنار ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اقبالؒ نے دعا کی ہے کہ "یا الہی..... میرے بعد کوئی دوائے راز اگر آئے تو اسے نسیم حجاز سے سرفراز کرنا..... اسے نوائے دلداز عطا فرمانا" اسے "ضمیر امتاں" کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمانا..... اسے کلیسی عطا کرنا، اسے حکمت سے بہرہ ور کرنا..... یا الہی آنے والے کوئے نواز دوراں بنانا.....

ایسے انسان قوموں کے لئے خوش نصیبی کا پیغام لاتے ہیں۔ وہ ضمیر کو زندہ کرتے ہیں..... عارضی منفعت سے نظر ہٹا کر ایک دیر پا باقی رہنے والی حیات کی طرف توجہ دلاتے ہیں.....

آج کا انسان معروف ہے۔ کسی ضمیر پر کان نہیں دھرتا۔ وہ مال ہکنے اور جمع کرنے کے شغل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اگر اس سے خدا پوچھے کہ تمہیں دوزخ میں بھیجوں یا جنت میں..... تو اس کا جواب ہو گا "جہاں دو پیسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو"..... ایسے آدمی کے لئے ضمیر کی آواز کیا کرے.....؟

ضمیر کی آواز پھر بھی بدستور پکار پکار کر کہہ رہی ہے..... لوگو! حق سے زیادہ نہ لو..... تاکہ محروم کو بھی اس کا حق مل سکے..... تم بچوں کو مال حرام کھلاتے ہو یا انہیں آگ کا لقمہ دیتے ہو..... معصوموں کے ساتھ ظلم نہ کرو..... اپنے بچوں کو رشوت کا مال کھلا کر ہلاک نہ کرو..... تم جس کام کے لئے ملازم رکھے گئے ہو اسے ایمانداری سے کرو..... استحقاق کی بات کرتے ہو، فرائض کا

ذکر کیوں نہیں کرتے؟

یہ ملک لاکھوں جانوں کی قربانی سے بنا ہے۔ قوم کو ایک اعلیٰ زندگی عطا کرنے کے لئے یہ ملک حاصل کیا گیا..... لیکن افسوس چند ہوس پرست جو تکوں کی طرح اس کا خون چوس رہے ہیں..... کسی غریب کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس پر ہندو ظلم کرے یا اس پر مسلمان ظلم کرے۔ غور کرنے کا وقت ہے..... سنجیدگی اختیار کرنے کا لمحہ ہے.....

اگر ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرا تو خاکم بدہن..... مسجد قرطبہ..... خدا نہ کرے۔ ضمیر زندہ رہا تو فرد زندہ رہا۔ فرد زندہ ہے تو قوم زندہ ہے اور قوم زندہ ہے تو ملک سلامت ہے.....

خدا ہمیں بیدار بخت اور بیدار ضمیر بنائے..... مردہ ضمیروں نے ہمیں پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے..... مردہ ضمیر وہ ہے جو ملک و قوم کے نقصان کی پردہ کئے بغیر اپنی منفعت کی فکر کرے۔ اگر معاشرے میں باضمیر پیدا ہو گئے تو مردہ ضمیر دیے ہی ردپوش ہو جائیں گے۔ حق آئے گا تو باطل جائے گا..... ضمیر کی آواز خلاؤں میں موجود رہتی ہے۔ ہم کثیر المتصنعت کا شکار ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ زندگیوں رکھتے ہیں۔ ہم ایک سے زیادہ اموات کا ذائقہ چکھیں گے..... ہمیں غور کرنا چاہئے۔ ضمیر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے..... ہمیں کم از کم محسنوں کے ساتھ وفا کرنا چاہئے..... ضمیر کی آواز کا یہی پیغام ہے کہ یہ ظاہری شان و شوکت واہمہ ہے..... لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے..... اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا..... ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامران و سرفراز رہیں گے۔

محنت

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے انسان! تو محنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان جس کے پاس اشرف ہونے کا لقب ہے، اسے محنتی بنایا گیا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اور کچھ نہ ہوا تو غلطی کرے گا۔ کام کے لئے محنت کرے گا اور کبھی کبھی تو بیکار رہ کر بھی محنت کرے گا۔

بیکاری پر بیماری سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، بلکہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ بیکار آدمی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ کام کو ذریعہ معاش بنانے کا طریقہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن بیکار رہ کر زندہ رہنے کا طریقہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ ان میں کچھ لوگ مانگ کر گزارہ کرتے ہیں، لیکن یہ کام بھی آسان نہیں ہے۔ بہر حال انسان محنت کے لئے ہے۔

ابتدائے آفرینش سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف انسان کی محنت کے جلوے ہیں۔ انسان نے زمین کو سنوارا ہے۔ اس نے بڑی محنت سے، مسلسل محنت کے ساتھ، محنت شاقہ کے ساتھ شربائے ہیں۔ انسانی زندگی انسانوں ہی کی محنت کے بنائے ہوئے راستوں پر گامزن ہے۔

انسان نے پہاڑوں پر بستیاں بنائیں۔ صحراؤں میں اس نے اپنے مسکن تلاش کئے۔ اس نے سمندر کے اندر راستے بنائے۔ انسان کی محنتیں ہر طرف

آشکار ہیں۔ سائنس ہو یا آرٹ کی دنیا میں، سب انسان کی محنت کی رہیں منت ہیں۔ انسان کے اندریوں لگتا ہے جیسے پارہ ہے، اسے قرار نہیں۔ وہ سوچتا ہے، محنت کرتا ہے، فاصلے طے کرتا ہے۔ وقت کے فاصلے ہوں یا زمین و آسمان کے فاصلے۔ اس نے اپنی محنتوں سے یہ فاصلے طے کئے ہیں۔

شاید انسان کی خواہش اس کی محنت کا باعث ہے۔ خواہش انسان کو دوڑاتی ہے اور آرزو کے تجویر کردہ راستوں پر انسان محنت کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ مابیتِ اشیاء جاننے کے لئے محنت کرتا ہے۔ غاروں میں چھپے ہوئے راز دریافت کرتا ہے۔ سمندروں کے چھپے ہوئے خزانے نکالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی دنیا ہے، پھیلی ہوئی دنیا، جو اسے دعوت دیتی ہے کہ دنیا کو دریافت کیا جائے۔ اسے حاصل کیا جائے اور انسان اس کام کے لئے محنت کرتا چلا آ رہا ہے۔

انسان اپنی محنت سے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے اور کبھی کبھی اپنی محنت سے دوسروں کی محنت کے انعام چھینتا ہے۔ محنت کرنا انسان کی جبلت ہے۔ اس کے اندر کشش ہے اور وہ باہر کشش پیدا کرتا ہے۔ براغ ہستی کی دریافت ایک کنٹھن کام ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے اور انسان اس چیلنج کو قبول کرنا جانتا ہے۔ راز دریافت کرنے کے لئے انسان نے کئی کئی سال محنت کی۔ کئی کئی سطیں محنت کرتی رہیں۔ محنت کرتے ہوئے کئی زمانے اور کئی جگہ بیت گئے اور تب کہیں جا کر وہ گوہر مقصود ملا۔ وہ گوہر مقصود اگر کوئی فانی شے ہے، تو محنت رائیگاں ہے۔ اس دنیا میں جہاں محنت نے بڑے بڑے کرشمے سرانجام دیئے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ محنتیں رائیگاں ہو گئیں۔ ان کے لئے افسوس!

انسان کی پیدائش سے پہلے ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی صدیوں کی محنت کو خود ہی رائیگاں کر لیا۔ اس کو افسوس تک نہ ہوا۔ اسے معافی کا راستہ نہ سوجھا اور وہ رائدہ درگاہ ہوا۔ انسان کو اللہ نے معافی کا راستہ بتایا ہوا ہے۔ انسان

اپنی رائیگاں ہونے والی محنتوں پر افسوس کرے تو اس کو محنت کے لئے نئے راستوں سے تعارف ہو سکتا ہے۔ اپنی محنت کی قدر و حفاظت نہ کی جائے تو سب محنت رائیگاں ہے۔ ارشاد ہے کہ افسوس ہے اُس بڑھیا پر، جس نے تمام عمر سوت کاٹا اور آخر میں اُسے الجھا دیا۔

وہ لوگ جنہوں نے باطل کے راستوں پر محنت کی، اُن کی محنت اُن کے لئے ندامت کے علاوہ کیا لائی؟

محنت کرنا تو انسان کی سرشت میں ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کس کام کے لئے محنت کرتا ہے۔ ویسے تو ایک جواری جو خانے میں محنت کرتا ہے۔ وہ اپنے ہارے ہوئے مال کی برآمدگی کے لئے محنت کرتا ہے اور اپنا پیسہ وقت اور عاقبت برباد کر بیٹھتا ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم جو سیاستدانوں کے لئے محنت کرتے ہیں، اپنی عمر اور ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ امتحان میں ناکامی ملے کر گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ اُن کی محنت نے رائیگاں ہو کر اُن کے لئے ندامت لکھ دی۔ کارآمد کیا ہے اور رائیگاں کیا ہے؟ اس کا فیصلہ صرف وہی طاقت کر سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور اُس طاقت کا ارشاد ہے کہ اے انسان! اپنے رب کی طرف محنت کر! رب کی طرف محنت کیا ہوتی ہے؟ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ جو لوگ بے جہت اور بے سمت محنتیں کرتے ہیں، ان کے لئے کیا انجام ہو سکتا ہے۔ گناہ گار کی محنت کا انجام تکمیلِ گناہ ہے اور تکمیلِ گناہ ہی انسان کی عاقبتِ خراب کرنے کے لئے کافی ہے۔ ان محنتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان نے باقی رستوں پر جو محنت کی ہے، اس کا ریکارڈ اسی دنیا کے مہربت کدوں میں محفوظ ہے۔ ویرانیاں چھوڑ جانے والی محنت پر افسوس ہوتا ہے اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے رب کے راستے کی طرف محنت کی، وہ

مرنے کے بعد بھی سرفراز ہیں۔ ان کے آستانے، ان کے مزار، ان کی تصانیف اور ان کے ملفوظات آنے والی نسلوں کے لئے ینارہ نور کا کام دیتے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کو بتا گئے کہ محنت وہی ہے جو رب کی طرف ہو۔ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ مصروف محنت ہے اور محنت کرتے کرتے انسان بدنامی کما لیتا ہے، ناکامی کما تا ہے، عبرت ناک انجام کما تا ہے اور ایسی موت حاصل کرتا ہے جو دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہوتی ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں سرفراز ہوئے، وہ سب وہی تھے جو حکم اور امر کے اندر رہ کر محنت کرتے رہے۔ وہ آہستہ آہستہ لیکن یقین کے ساتھ اپنی محنتوں کو دین اور دنیا کی کامیابی کے لئے استعمال کرتے رہے۔

محنت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اڑنے کے لئے پر نہیں ہیں، لیکن محنت کے ذریعے اس نے بلند پرواز پرندوں کے صرف ٹیٹھن بن کر نہیں کئے بلکہ ان کی پرواز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔

محنتی انسان ایک ایک قدم چل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا۔ دن رات کی محنت سے اس نے محنتی کو آشکار کیا۔ یہ انسان اگرچہ خود ایک بہت بڑا راز ہے۔ لیکن اس کو راز دریافت کرنے کا شوق ہے۔ انسان صرف یہی نہیں کہ بے جان دنیا سے آشنا ہے، بلکہ جمادات، نباتات اور حیوانات کے دل کا راز بھی جانتا ہے۔ ذرے کا جگر چیر رہا ہے اور ایٹم کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو دریافت کر لیتا انسان کی محنت کے سرسرا ہے۔

انسان کی محنت کے جتنے بھی قصیدے لکھے جائیں، کم ہیں لیکن وہ محنت جو کسی کے کام نہ آئے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔

وہی محنتیں کامیاب ہوئیں، جو انسان کی فلاح کے لئے کی گئیں، انسان کی خدمت کے لئے کی گئیں، انسان کو سکون پہنچانے کے لئے کی گئیں، انسانی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنانے کے لئے کی گئیں۔ اور وہ محنتیں جو انسان کا سکون برباد کرنے کے لئے کی گئیں، جن کے ذریعے محرو بر میں فساد مچا، جن کے پیچھے

طاغوت کا فرما تھا اور جن کے پیچھے انسانی نفس تھا، اس کی انا تھی، وہ غلط روی کی محنتیں انسان کے چہرے پر سیاہی لکھ گئیں۔

مہارک ہیں وہ محنتیں، جن کو قبولیت کی حطل ملی۔ ایسی محنتیں انسان کو شرف عطا کرتی ہیں۔ اپنی شہرت کے لئے کی جانے والی محنت انجام کار انسان کے لئے افسوس پیدا کرتی ہے۔ زندگی دوبارہ نہیں ملتی اور انسان کے پاس غلطیوں کی اصلاح کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر محنت کا آغاز کرنا چاہئے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی ایسے جاننے والے سے پوچھ کر محنت کی جائے جو محنت اور محنت کے انجام کے رشتوں سے باخبر ہو۔ اس سے اپنی محنت کی سمت دریافت کرنا چاہئے۔ اگر سمت صحیح ہو جائے تو کامیابی اور ناکامی دونوں میں انسان کا بھلا ہے۔ مقصد اس سمت کا ہے۔ اگر اللہ کی جانب جانے والی راہ ہماری محنت کا مدعا ہے تو اس راہ میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ اس راہ میں ہر مقام ایک منزل اور ہر منزل ایک مقام ہے۔ بے حد کی راہ اتنی ہی بے حد ہے۔ دیکھنے والی ہمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نمایاں ہوئے، جنہوں نے نیکی کے راستے پر چراغ جلائے، جنہوں نے آنے والے زمانوں کے لئے نشانیاں چھوڑیں، وہ لوگ کتنے محنتی تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی، یہ لوگ جاگتے تھے، اپنی راتوں کو آؤ سحرگاہی سے منور کرتے اور اللہ کے فضل کے سارے مانگتے اور دعائیں کرتے کہ اے اللہ! ہمیں راہنما بن کر دے۔ اور اللہ ان کو عطا فرماتا، اپنے راستوں کا شعور اور ان پر نازل فرماتا اپنے کرم کی بارش اور ان کو عنایت فرماتا ان کے راہنما جو ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ عطارؒ، رومیؒ، رازیؒ، غزالیؒ، جامیؒ، خسروؒ اور اقبالؒ سب آؤ سحرگاہی کے کرشمے ہیں اور آؤ سحرگاہی محنتوں کی انتہا ہے۔ گناہ کی تلاش میں محنت کے بجائے گناہ سے بچنے کے لئے محنت کی جائے تو اس کا انجام کچھ اور ہی ہے۔ یہی فضل ہے کہ ہمیں منکور ہونے والی اور مقبول ہونے والی محنت کا شعور

طاہر کا فرما تھا اور جن کے پیچھے انسانی نفس تھا، اس کی انا تھی، وہ غلط روی کی محنتیں انسان کے چہرے پر سیاہی لگھ گئیں۔

مہارک ہیں وہ محنتیں، جن کو قبولیت کی حیل ملی۔ ایسی محنتیں انسان کو شرف عطا کرتی ہیں۔ اپنی شہرت کے لئے کی جانے والی محنت انجام کار انسان کے لئے الوس پیدا کرتی ہے۔ زندگی دوبارہ نہیں ملتی اور انسان کے پاس غلطیوں کی اصلاح کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی دفعہ سوچ سمجھ کر محنت کا آغاز کرنا چاہئے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی ایسے جاننے والے سے پوچھ کر محنت کی جائے جو محنت اور محنت کے انجام کے رشتوں سے باخبر ہو۔ اس سے اپنی محنت کی سمت دریافت کرنا چاہئے۔ اگر سمت صحیح ہو جائے تو کامیابی اور ناکامی دونوں میں انسان کا بھلا ہے۔ مقصد اس سمت کا ہے۔ اگر اللہ کی جانب جانے والی راہ ہماری محنت کا مدعا ہے تو اس راہ میں مرجانا بھی شہادت ہے۔ اس راہ میں ہر مقام ایک منزل اور ہر منزل ایک مقام ہے۔ بے حد کی راہ اتنی ہی بے حد ہے۔ دیکھنے والی پلٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نمایاں ہوئے، جنہوں نے نیکی کے راستے پر چراغ جلائے، جنہوں نے آنے والے زمانوں کے لئے نشانیاں چھوڑیں، وہ لوگ کتنے محنتی تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی، یہ لوگ جاگتے تھے، اپنی راتوں کو آؤ سحرگاہی سے منور کرتے اور اللہ کے فضل کے سارے ماتحتے اور دعائیں کرتے کہ اے اللہ! ہمیں راہنما بن کر دے۔ اور اللہ ان کو عطا فرماتا، اپنے راستوں کا شعور اور ان پر نازل فرماتا اپنے کرم کی بارش اور ان کو عنایت فرماتا ان کے راہنما جو ان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ عطار، رومی، رازی، غزالی، جامی، خسرو اور اقبال سب آؤ سحر گاہی کے کرشمے ہیں اور آؤ سحرگاہی محنتوں کی انتہا ہے۔ گناہ کی تلاش میں محنت کے بجائے گناہ سے بچنے کے لئے محنت کی جائے تو اس کا انجام کچھ اور ہی ہے۔ یہی فضل ہے کہ ہمیں منکور ہونے والی اور مقبول ہونے والی محنت کا شعور

جائے، ورنہ محنت کرنا سرشت تو ہے ہی، بے شعور محنت کس کام کی۔
 کتنے لوگ محنت کرتے ہیں اور جنہیں خبر نہیں کہ وہ کیوں محنت کر رہے
 ہیں۔ وہ مشینیں ہیں، روبوٹ ہیں اور جنہیں معلوم نہیں کہ کس لئے انہیں ناکام
 اور نامراد منزل کی طرف گامزن کر دیا۔ وہ جتنے گاتے اور محنت کرتے کرتے جہنم
 واصل ہو جاتے ہیں۔

جہنم میں جانے والے کم محنت نہیں کرتے۔ بس فرق یہ ہے کہ انہیں ان
 کی محنتوں نے برباد کر دیا اور اس کے برعکس سرشاری جنت حاصل کرنے والے
 لوگ ایک ضابطے کے اندر رہ کر محنت کرتے رہے اور ان پر انعامات کی بارش
 ہوئی۔

اللہ کے ذکر کے لئے محنت کرنے والے مذکور ذات حق ہو گئے۔ خدا کے
 راستوں کی طرف بلائے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔

توحید بیان کرنے والے، رسالت بیان کرنے والے، صداقت بیان کرنے
 والے، اس بیان کا حصہ بن گئے۔ ان کے نقش قدم وقت نے محفوظ کر لئے۔ ان
 کے آستانے آباد رہ گئے۔ ہر زمانے میں انہی کے جلوے رہے۔ حکومتیں آتی ہیں،
 چلی جاتی ہیں۔ بادشاہ آتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ چراغیں کرائے والے تاریکیوں
 چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنے غلّی بھائی آئے۔ اپنا حکم نافذ کرنے کے لئے
 محنت کرتے رہے اور آخر کار فنا کی پستیوں میں فرق ہوئے۔

درویش لوگوں نے اللہ کی طرف محنت کی۔ اس کے راستوں پر چراغ
 جلائے۔ اس کے راستوں پر چلنے والی سنگتیں تیار کیں۔ اس کے راستوں کو آسان
 بنایا۔ وہ لوگ رہتی دنیا تک نیک نامی کی آغوش میں رہیں گے۔

زمانے بدل جائیں۔ صدیاں بیت جائیں۔ درویش کا آستانہ، اس کی رونقیں
 اور برکتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اپنی راہ پر محنت کرنے
 والوں کو اپنی راہ کی آسانیاں اور اپنی راہ کے جلوے عطا فرماتا ہے۔ وہ ان لوگوں

کی سرپرستی فرماتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو آلودہ سفر کرتا ہے اور ان لوگوں کے سفر میں اپنی عنایات کو شریکِ سفر رکھتا ہے اور ان کو اپنے قرب کی منزل عطا فرماتا ہے۔ یہ محنت سرفراز کرتی ہے۔

کیا یہ مناسب نہیں کہ انسان اپنی محنت کے مقاصد سے باخبر ہو اور اس میں اصلاح کرے اور اپنی محنت کا قبلہ درست کرے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مقبول محنت اس ہستی کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ جن کی شان میں اپنے تو اپنے "بیگانے" بھی نعت کہتے رہے ہیں۔ ہر وہ محنت جو آپ کے دامن سے وابستہ کرے مبارک ہے اور ہر وہ محنت جو آپ کے قرب سے محروم کرے بولہبی ہے۔

نیک کارِ راستہ محنت کا راستہ ہے۔ نیکی کو روکنے کا راستہ بھی محنت کا راستہ ہے۔ لیکن انجام کا فرق جنت اور دوزخ کا ہے۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق؟ کیا قابلِ توجہ نہیں! انسان آنکھوں پر اپنی باندھ کے مشین کی طرح محنت کرتا جائے تو اس کا نتیجہ وہی ہو گا جو ایک مشین کا ہوتا ہے۔ پیسہ کماتا، پیسہ گننا، پیسہ جمع کرنا، بڑا محنت طلب کام ہے اور یہ بڑے ہی عذاب کا باعث ہے۔ محنت وہ جو مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ کوشش وہ جو زندگی دینے والے کی فضا کے مطابق ہو۔

خدا کرے کہ ہم لوگ اپنی محنتوں کا چہرہ بھی دیکھیں اور محنتوں کے انجام کا چہرہ بھی دیکھ لیں۔ اس مختصر زندگی میں یہ چھوٹا سا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت اگر آسمانوں کو مس کر لے تو بھی اتنی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ محنت کے ذریعے انسان دل کی دنیا کا راستہ دریافت کرے، اور یہ کام اللہ کے فضل سے ہو گا۔ کیونکہ دل ہی اللہ کا راز ہے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔

فطرت

اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے مل گیا تو اسے مانا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی ہے تو اسے نہیں مانا جاسکتا۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ انسان کی فطرت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پا چکی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی اس تشکیل کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ایسے جیسے وہ اس فطرت میں ہی رہن رکھ دیا گیا ہو۔

انسان تبدیلی پسند ہے۔ وہ بدلتا رہتا ہے۔ لباس بدلتا ہے۔ اپنے سماجی، اخلاقی اور سیاسی کردار بدلتا ہے، مکان اور شہر بدلتا ہے، دوست اور دشمن بدلتا ہے لیکن وہ جو کچھ بھی کرے، اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑواکتوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے۔ ہم اسے ہزار رنگ دیں، یہ اپنی فطرت پر رہتا ہے۔

ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین بلند پرواز ہو گئے۔ بلندی پر نہوا میں حیرنے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے۔ اپنی بلندیوں پر مست، زمین سے بے نیاز، آسمان سے بے خبر، بس مصروف پرواز۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں ہم فطرت نہیں، ہم پرواز کیسے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کہا ”دیکھو اس دنیا میں فوق پرواز کے علاوہ اور کوئی بات قابلِ غور نہیں۔“ گدھ نے

بھی کھانا" کہہ دیا "ہاں مجھے بھی پرواز عزیز ہے۔ میرے پر بھی بلند پروازی کے لئے مجھے ملے" لیکن کچھ ہی لمحوں بعد گدھ نے نیچے دیکھا۔ اسے دور ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آیا۔ اس نے شاہین سے کہا "جنم میں گنی تمہاری بلند پروازی اور بلند لٹکائی۔ مجھے میری منزل پکار رہی ہے۔" اتنا کہہ کر گدھ نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور اپنی منزلِ مردار پر آگرا۔ فطرت الگ الگ تھی، منزل الگ الگ رہی۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔

انسانوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہو گا کہ فطرت اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ جو کینہ ہے وہ کینہ ہی ہے خواہ وہ کسی مقام و مرتبہ میں ہو۔ میاں محمد صاحبؒ کا ایک مشہور شعر ہے کہ۔

نچاں دی اثنائی کولوں کے ننیں پھل پایا
مگر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا

(کینے انسان کی دوستی کبھی کوئی پھل نہیں دیتی جس طرح کیکر پر انگور کی نیل چڑھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے)

فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں۔ اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اس کے باطنی اندازِ نظر سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر مذہب پرست ہیں، کچھ لوگ مذہب سے بیزار۔ مذہب پرست لوگ عبادت گاہیں بناتے ہیں۔ مثلاً مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، اسٹوپا وغیرہ۔ یہ لوگ اپنے آپ انداز میں اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اپنی باطنی ترقی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اصل ارتقا کس کے پاس ہے۔

دنیاوی سفر کو کسی آسمانی ضابطے کے مطابق طے کرنے والے مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیالی سے آگاہ کریں۔ وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی

بات انہیں مذہبی شعور کی طرف لاتی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ اور دوسرے لوگ تو ہمیشہ ہی دوسرے ہوتے ہیں۔ وہ کسی خالق کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ جب خالق ہی کو نہیں مانتے تو وہ کسی رسول پر کیا اعتقاد رکھیں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دنیا سمیٹتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا سے نجات چاہتے ہیں۔ یہی تو فطرت ہے۔ بنانے والے خالق اکبر کا حکم ہے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلب گار ہوں گے اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کے طلب گار ہوں گے۔ یہ خالق کا حکم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یہ اصل ہی فطرت ہے۔ یہی دیکھنے والی شے ہے۔ اس کا عرفان ہی عرفان ہے۔ چیزوں کو ان کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا۔ حضور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔

اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے۔ کج کا انسان چرے بدلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے اصل جو ہر کے برعکس زندگی بسر کرنے کی سعی کرتا ہے لیکن اس کی فطرت اس پر غالب آکے رہتی ہے۔ ہمارے پیٹھے ہمارے مرتبے ہمارے مال ہمارے اٹاٹے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہو گا۔ خواہ وہ کیسے بھی فائز ہو۔ نئی نئی ہو گا خواہ وہ غریب ہو۔

ابتدائی زمانوں میں پیٹھے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے۔ معلم فطرتاً معلم ہوتے تھے۔ ان کی تصانیف معلم تھیں۔ ان کی مجلس معلم تھی۔ ان کا ہر ہر انداز معلّمانہ تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ امتحانوں اور ڈگریوں کے کاغذ ہار نہیں تھے۔ صحیح لوگ تھے صحیح کام کیا کرتے تھے۔ اب لوگ پیٹھے کے اساتذہ ہیں ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے۔ وہ طالب علموں کو اپنے سامنے بدعادات میں بفرق ہوتے دیکھ کر بے تاب نہیں ہوتے۔ جب مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سفر کا رہے ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی۔ وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور

چھٹیاں مناتے ہیں۔ یہ فطرت ہی کچھ اور ہے، وہ فطرت ہی کچھ اور تھی۔
 ہر شعبہ اپنی بنیاد سے ہٹ سا گیا ہے۔ سیاست کو لیں۔ ہم دیکھتے ہیں اور
 ہم جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آگے آرہے ہیں۔ ان سے کیا توقعات ہو سکتی
 ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم ملکی سطح پر ایک دائرے کا سفر کر رہے ہیں۔ زمانہ کہاں ترقی
 کر رہا ہے، ہم صرف دہدو ہیں ایک دوسرے کے۔ جھگڑالو فطرت والے لوگ
 کہیں قوم میں انتشار پیدا نہ کر دیں! سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں
 اور نتیجہ یہ کہ وہ لوگ ہی زیادہ مظلوم بنا دیئے جاتے ہیں۔ سلیم اور حلیم فطرت
 لوگوں کو آگے آنا چاہئے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔

اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور بہت سے بنگانے
 ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم فطرت کو وہ بنیادی حصوں میں تقسیم کریں۔ بد اور نیک، تو
 ہم دیکھیں گے کہ یہی دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ
 بن رہی ہے۔

ایک طرف تو انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے ہسپتال بن رہے
 ہیں۔ نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ دیکھی
 انسان کی خدمت ہوتی ہے، ان ہسپتالوں میں۔ انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے
 تو اس کے لئے بھی خدمت کے لئے تیار ادارے موجود ہیں۔ دنیا کو امن کا گواہ
 بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں بد فطرت لوگ کیا
 کر رہے ہیں۔ جہاں، بربادی، جنگ، پریشانی اور بے چینی پھیلانے والے انسان ہی
 تو ہیں۔

اسی طرح حیا والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور بے حیا تو بس
 ہے ہی بے حیا۔۔۔۔۔۔ اس کا کیا۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ بد اعمال لوگوں
 کے ظلم سے۔ لوٹنے والے، ہم چھیننے والے، ظالم عالم درہم درہم کرنے والے،
 انفرادیاں بچانے والے، سماجی سکون برباد کرنے والے، محفوظ کو غیر محفوظ بنانے

والے، محسن فراموش، دوستوں سے بھی غداری کرنے والے، میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے، مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، پاکیزہ روایات کو پارہ پارہ کرنے والے اپنی فطرت کا اعہار کرتے رہتے ہیں۔

نیک فطرت لوگ سماج ساز ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے۔ فرق صرف اصل کا اور فطرت کا ہے۔ بد فطرت بدی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گرفتار کئے۔ ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ ڈاکوؤں میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے اسے نہ مارنا چاہئے۔ وزیر خاص نے کہا ”جہاں پناہ بچہ تو ہے لیکن میں اس کو بد فطرت دیکھ رہا ہوں۔“ بادشاہ نے کہا ”اسے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں گے۔“ وزیر کا کہنا نہ مانا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بچہ بڑا ہو گیا اور آخر ایک دن شہزادی کو لے اڑا۔ وزیر نے کہا اب روٹا کس بات کا۔ بد بد ہی نکلا۔

یہ پہچان بھی خاص فطرت کی عطا ہے۔ بیچ میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ سعادت بھی عطاء رحمانی ہے۔ حکمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا عکس ہو۔ اسی بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آزمائش کے لمحے میں ہی اصل ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چٹاؤ کے ذریعے ایک بلی کو سردار بنا دیا۔ اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ سردار بلی تاج پہن کر پہلی تقریر کرنے لگی۔ وہ تقریر کی تیاری کر کے آئی تھی۔ بس اس نے تقریر کے لئے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آ گیا۔ اس نے تاج پھینک دیا اور کہا ”جنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے انتہا بات، چوہا ہی اصل بات ہے۔“ اس کی فطرت غالب آگئی اور جلد منتشر ہو گیا۔

ہمیں فطرت شناس ہونا چاہئے۔ کبھی کبھی بلند فطرت، پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ عالی ظرفی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی

عزت کی جائے۔ ایک دفعہ حضور اکرمؐ کے روبرو غلام پیش کئے گئے۔ ان میں حاتم طائیؓ کی بیٹی بھی تھی۔ آپؐ نے پہچانا کہ سخی باپ کی سخی بیٹی ہے۔ آپؐ نے اس کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ سخی کی عزت کی حالانکہ وہ غلام تھی۔ پیغمبرؐ کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بس یہی سند ہے کہ حالات کے پیچھے اصل فطرت کو پہچانا چاہئے۔

وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اواروں کے سربراہ نیک فطرت لوگ ہوں۔ حساس فطرت انسانوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ کہیں وہ ہمارے عمل سے آزرہ نہ ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ وہ آدمی بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا ”اسے دریا میں گرا دیا جائے۔“ وہ بچ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ”اے انسان تو مرنا کیوں نہیں۔“ اس نے کہا ”اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا۔ میں خاص فطرت رکھتا ہوں میں کسی بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا۔ ہاں البتہ..... مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے نظروں سے گرا دو۔ میں مر جاؤں گا۔“

کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اس ظلم سے بچنے کے لئے اور اس سے سماج کو بچانے کے لئے فطرت آشنا، جو ہر شناس لوگوں کی ضرورت ہے۔ اواروں کے سربراہوں کی فطرت کے بارے میں غفلت نہ برتنا چاہئے۔ یہی ایک ضروری احتیاط ہے۔ تحفے وصول کرنے والے کو با اختیار نہیں بنانا چاہئے۔ بچ نوازی بند کر دی جائے تو سفر کی سمت کا تعین آسان اور یقینی ہو جائے۔ اگر عالی ظرفوں کو عالی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے۔

برسوں اکٹھا رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ۔

ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا

مختلف فطرتیں مشترک سفر نہیں کر سکتیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہو تو زیادہ دیر تک قائم

نہیں رہ سکتا۔ پیر رویٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے پر انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک کوا اور ایک ہنس ساتھ ساتھ چک رہے تھے۔ مولانا حیران ہوئے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ دو الگ فطرتیں ایک ساتھ دانہ چک رہی ہیں۔ مولانا ان کے قریب گئے۔ معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے لیکن صحت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا۔

کبھی کبھی صحبت غیر انسان کی فطرت کو عارضی طور پر روپوش کر دیتی ہے لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیر زادہ، بھینڑوں کے گلے میں نہایت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی۔ وہ اس جوان کے پاس گیا اور کہا میرے ساتھ آؤ میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے تالاب پر لے گیا اور کہا غور سے دیکھو ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں۔ ہم ایک ہی جنس ہیں۔ ہماری ایک ہی فطرت ہے۔ اب دیکھو میرا عمل۔ اس نے ایک بھینڑ کو گردن سے پکڑا اور آنا "فانا" اسے حیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ بس اتنی ہی دیر درکار تھی۔ شیر زادے کا جو ہر بیدار ہو گیا۔ فطرت غالب آئی۔ وہ بھی واقعی شیر بن گیا۔

اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لئے صحبت صالح درکار ہے۔ صالح فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ یہ تقسیم فاطر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے۔ فطرت اس لئے نہیں بدلتی کہ اسے فاطر حقیقی نے نہ بدلنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ یہ اہل ہے۔

حقیقت

حقیقت در حقیقت ہر اُس شے کا نام ہے جو ہے۔ بنانے والے نے جو بھی تخلیق فرمایا، حق ہے۔ یہاں کچھ بھی باطل نہیں۔ حکم ہے کہ جو بھی ہے، باطل نہیں ہے۔ یعنی سچ بھی حقیقت، جھوٹ بھی حقیقت..... خیر کی اپنی حقیقت ہے، شر کی اپنی حقیقت۔ خالق ایک ہی ہے..... ”خیر“ اس نے پیدا فرمایا..... ”شر“ اس نے تخلیق فرمایا۔ انسان صرف آنکھ کھول کر چلتا چلے اور دیکھتا جائے، غور کرتا جائے اور ممکن ہو تو جاننے والوں سے پوچھتا چلے کہ اشیا اور اسما کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟

انسان نے تصور کر رکھا ہے کہ حقیقت فلاں قسم کی شے ہے اور جب انسان زندگی کا سفر کرتا ہے، اس کو وہ شے نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ حقیقت نہیں ملی۔ یہی بیان تو غلط ہے کیونکہ جو کچھ ملا تھا، وہ بھی تو حقیقت ہی تھا۔ اگر شیر نہیں ملا، تو ہاتھی تو ملا۔ بس ہاتھی ہی حقیقت ہے اس جنگل کی۔ آگے چلیں گے تو شیر بھی ملیں گے۔ پھر وہ حقیقت ہوں گے۔ پس جو کچھ بھی حقیقتاً موجود ہے، حقیقت ہے۔

اس سارے مشاہدے میں مشکل صرف ایک ہے کہ ہمارا اندازِ نظر اکثر غلط ہوتا ہے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی دستوں میں پھرے، سندروں کی

حقیقت

حقیقت در حقیقت ہر اُس شے کا نام ہے جو ہے۔ بنانے والے نے جو بھی تخلیق فرمایا، حق ہے۔ یہاں کچھ بھی باطل نہیں۔ حکم ہے کہ جو بھی ہے، باطل نہیں ہے۔ یعنی سچ بھی حقیقت، جھوٹ بھی حقیقت..... خیر کی اپنی حقیقت ہے، شر کی اپنی حقیقت۔ خالق ایک ہی ہے..... ”خیر“ اس نے پیدا فرمایا..... ”شر“ اس نے تخلیق فرمایا۔ انسان صرف آنکھ کھول کر چلتا چلے اور دیکھتا جائے، غور کرتا جائے اور ممکن ہو تو جاننے والوں سے پوچھتا چلے کہ اشیا اور اسما کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہ حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟

انسان نے تصور کر رکھا ہے کہ حقیقت فلاں قسم کی شے ہے اور جب انسان زندگی کا سفر کرتا ہے، اس کو وہ شے نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ حقیقت نہیں ملی۔ یہی بیان تو غلط ہے کیونکہ جو کچھ ملا تھا، وہ بھی تو حقیقت ہی تھا۔ اگر شیر نہیں ملا، تو ہاتھی تو ملا۔ بس ہاتھی ہی حقیقت ہے اس جنگل کی۔ آگے چلیں گے تو شیر بھی ملیں گے۔ پھر وہ حقیقت ہوں گے۔ پس جو کچھ بھی حقیقتاً موجود ہے، حقیقت ہے۔

اس سارے مشاہدے میں مشکل صرف ایک ہے کہ ہمارا اندازِ نظر اکثر غلط ہوتا ہے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے، سمندروں کی

تمہ تک پہنچے، خلاؤں کا چپہ چپہ چھان مارا۔ ہمیں کوئی خدا نہیں ملا..... پس خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہی نتیجہ غلط ہو گیا۔ ذھونڈنے والا بڑے بڑے فاصلے طے کرتا رہا، اس نے اپنے دل کا سفر نہیں کیا۔ اس لئے اسے خدا کی حقیقت یا اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہو گا۔

ایسے ہی دوڑ لگانے سے حقیقتیں دریافت نہیں ہوتیں۔ فاصلے طے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بحث کرنے سے حقیقت نہیں ملتی۔ غور کریں اور پھر مزید غور کریں۔ حتیٰ کہ آپ اصل تک رسائی حاصل کر لیں۔

اصل کیا ہے.....؟ آم کا بیج ہے؟ آم کا درخت ہے؟ آم کا پھل ہے؟ آم کا گودا ہے؟ آم کی گھٹلی ہے؟ آم کی گھٹلی کے اندر کا مغز ہے؟ کیا اس سارے کارخانہء تخلیق ثمریات کے پیچھے کسی کا امر تو نہیں؟ اس کو ہی حقیقت کیوں نہ مان لیا جائے۔ اور پھر امر لگانے والی ذات خود ہی حقیقتوں کی حقیقت، ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر، وہی جو ہر ظاہر کا باطن ہے اور ہر باطن کا ظاہر ہے۔ وہی جو نیستی کو ہستی اور ہستی کو نیستی بنا دیتا ہے۔ وہی جس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ ہر پردے کے پیچھے موجود ہے۔ سب حقائق کا خالق مطلق ہے۔ وہ ہر منظر میں جلوہ گر ہے۔ ہر دل میں موجود ہے اور شاید ہر آنکھ سے ادجھل ہے۔ اسی حقیقت کے ذکر کو ”حقیقت“ کہتے ہیں۔

حقیقت دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لئے دریافت نہ ہونے والے کی دریافت جاری رہتی ہے۔ اس کا ذکر رہتا ہے۔ وہ ہر کلام میں ہے، ہر جگہ ہے لیکن کہاں ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ کوئی جغرافیائی مقام نہیں کہ اسے طول بلد اور عرض بلد میں بتایا جاسکے۔ وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ اسے کتابوں میں تلاش کیا جائے۔ وہ تو عیاں ہے۔ صرف ہم ہی اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے۔

جسم میں جان کدھر رہتی ہے۔ خوشی کس کو نے میں رہتی ہے۔ غم کہاں ہوتا ہے۔ آنسو کہاں سے آتے ہیں۔ کیا یہ دور سے آتے ہیں۔ کیا ان اشکوں کی تاثیر سے مرثیہ مل جاتے ہیں۔ ہم باخبر نہیں۔ ہم خود تو خود سے نا آشنا ہیں، خدا سے کیا آشنا ہو سکتے ہیں۔ دیے بھی خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں، جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ آج تک تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ خود ہی کسی نامعلوم لمحے میں پردے کے پیچھے سے پکارتا ہے۔ ٹھہرو! میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ عصا..... اسے پھینک دو..... اور دیکھو..... بس اس نے خود ہی نامزد فرما دیا۔ پیغمبر..... اس کا پیغام لانے والا۔ وہ آشنائی عطا کرتا ہے۔ انسان خود کیا کر سکتا ہے۔ وہ خود کلام کرتا ہے۔ خود جلوے عطا فرماتا ہے۔ خود ہی مرتبے دیتا ہے۔ میان کی طاقتیں دیتا ہے اور کبھی کبھی تو حقیقت سنا کر کے گویائی کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ کتنے حقیقت شناس خاموش چلتے پھرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، مگر نہیں کہتے اور جو لوگ بتا سکتے ہیں، شاید جان نہیں پاتے۔

حقیقت کا متلاشی عزم کا پیکر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بلند پہاڑوں اور کمرے سمندروں کا سفر کوئی آسان کام نہیں۔ بس ہمت، یقین اور زبردست امید کی ضرورت ہے۔ مایوسی اس راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ کتنے کتنے قافلے لٹ گئے اس راہ میں۔ بس مایوس ہو گئے، واپس آ گئے کہ حقیقت کچھ نہیں.....؟

یہ بڑے فضل کی بات ہے کہ حقیقتوں والا خود ہی حقیقت سے پردہ ہٹائے۔ ورنہ انسانی عقل اور انسانی دل پر غفلت کا پردہ رہتا ہے۔ نفس کا پردہ، غرور کا پردہ، لالچ و خود پسندی کا پردہ، انا کا پردہ، دولت کا پردہ، شہرت کے حصول کی ہوس کا پردہ، پردہ ہی پردہ۔ جہالت و ظلم کا پردہ، علم والا، مشہور ہونے کی غلط فہمیوں کا پردہ! حقیقت کہاں سے نظر آئے گی۔ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو

ابھی بد بخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی.....؟ جنس پرستی کے بھوکے
 شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت
 نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ انسان ایک خاموش روشن آئینہ بن جائے تو حقیقت
 نقاب اور حجاب سے باہر نکل کر آئینے کے رویہ ہو جاتی ہے۔ بس آئینہ صیقل ہوتا
 چاہئے۔ یہ دل کا آئینہ ہے جو اس کے ذکر سے صیقل ہوتا ہے اور پھر ایک دن
 کسی دن، کسی ساعت، کس لمحے کے لئے چکا چوند، حقیقت کا جلوہ..... بلکہ
 جلوے کا عکس، اور پھر عکس کا جلوہ..... جلوہ مگرمی کر جاتا ہے۔ سُدھ
 بد..... ہوش و حواس، غائب..... بس جلوہ حاضر اور بندہ غائب..... اور
 جب بندہ حاضر ہوتا ہے، جلوہ غائب ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہی عام روشنی، وہی
 عام منظر۔ منظر سے منظر غائب ہو گیا۔ جان میں سے جان نکل گئی..... اور پھر
 جلوہ آشنائی کے بعد، جلوے کی تلاش شروع ہو گئی۔ پہلے مائل بہ کرم وہ
 ہوا..... پیار کا آغاز اس نے کیا۔ اس نے اپنا بنایا۔ اس نے اپنا جلوہ دکھایا۔
 اب وہی روپوش ہو گیا۔ اب ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ اب تلاش کرنے والا
 پوچھتا ہے ہر جانے والے سے کہ کہاں رہتا ہے، جلووں والا۔ کیا مقام ہے اس
 کے قیام کا۔ خانہ کعبہ میں تو غلاف کعبہ ہے، مکان ہے، مکین کہاں ہے، وہ کہیں
 آس پاس ہے۔ سامنے نہیں ہے۔ ہم اس کی آہنیں سن رہے ہیں لیکن وہ ابھی
 تک آیا نہیں۔ شاید وہ کبھی نہیں آئے گا! نہیں ایسے نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا
 کہ عزم کا راہی مایوس نہیں ہوتا۔ شاید یقین بھی اس کا ہی جلوہ ہے۔ امید اس
 کی ہی جھلک ہے۔

اور..... اور..... خاموشی ہی اچھی ہے۔ لیکن بات کو روکنا بھی نہیں
 چاہئے اور اس کا محبوب ہی اس کا دیدار ہے۔ جس نے آپ کو دیکھا، اس نے
 اسے دیکھ لیا۔ یہ عجب بات ہے۔ حقیقت کی تلاش انسان کے در تک جا
 پہنچی..... پہلے درود پھر سلام..... پھر حقیقت ہی حقیقت..... جلوہ ہی جلوہ۔

نا آشنا کے لئے شرک ہی شرک اور آشنا کے لئے ایمان ہی ایمان۔ مقام غور ہے کہ اللہ کے ہاں انسانوں کا تذکرہ ہے۔ انسانوں کا 'مصرف انسانوں کا ..... اور اگر انسان 'انساوں کا تذکرہ کرے یا ان سے محبت کرے اور ہمیشہ ہمہ مال محبت کرے تو شرک..... یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ آج کل بھی درود بھیجتا ہے۔ حضور اکرمؐ کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد 'اللہ کس پر درود بھیجتا ہے۔ محمدؐ ذات ہے یا صفت..... ذات ہے تو قائم ہیں۔ اللہ کے درود کے آئینے میں..... اللہ کبھی گزشتہ پر درود نہیں بھیجتا۔ وہ حال کا اللہ ہے 'قرآن حال کا قرآن ہے' کلمہ حال کا کلمہ ہے..... اور رسول؟ حال ہی کے رسول ہیں..... ہمیشہ سے 'ہمیشہ کے لئے۔ اس کے ماسوا شرک ہے۔ یہی تو راہ توحید ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ کی راہ..... حقیقت کی راہ..... ان لوگوں کی راہ جن پر اس کا انعام ہوا۔ وہ لوگ آج بھی ہیں۔ ان کی راہ تلاش کرو..... ان کی راہ اختیار کرو..... وہ لوگ ہی حقیقت کے جلوے ہیں۔ مظاہر انوار ہیں..... مشاہدہ تجلی ہیں..... وہ جو جلوہ مگر مکیا تھا نظر سے 'وہ پھر نظر میں آباد ہو جائے گا۔ شرک سے بچو..... کسی داہے کی پوجا نہ کرو..... عین اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ..... سچا اللہ..... مالک اللہ..... ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محبت کرنے والا اللہ..... اپنے ہمیشہ رہنے والے محبوب سے ہمیشہ کی محبت..... صرف اسی اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ جو کہتا ہے میرے محبوب کی آواز سے کسی کی آواز کا قد بھی بڑا نہ ہو..... ورنہ تمہارے اعمال یعنی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اطاعت کرو ہمیشہ رہنے والے نبیؐ کی..... اللہ تم سے محبت کرے گا..... اور پھر حقیقت آشنائی آسان ہو جائے گی۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لئے آیا تھا 'جب ہوش اڑ گئے تھے' اب ہمیشہ رہے گا۔ وہ بھی رہے گا اور ہوش بھی !!

دیدنی

یہ ایک گہرا راز ہے کہ ہر شے دراصل ایک ہی شے ہے۔ یہ سب کائنات ایک ہی کائنات ہے۔ سب صنعت ایک ہی صانع کا اظہار ہے۔ ہر شے ہر دوسری شے کا آئینہ ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ دوری کسی قرب کے حوالے سے ہے۔ فراق اور وصل ایک ہی محبوب کی عطا ہے۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر شے ایک ہی شے ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کا عکس ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی عنایت کا نام ہے۔ ڈاکٹر مریض کے اور مریض ڈاکٹروں کے روپ ہی ہیں۔ ہر فراوانی ہر احتیاج کے دم سے ہے اور ہر محرومی ہر حاصل کے دم سے ہے۔ نیکی بدی کے حوالے سے اور بدی نیکی کے دم سے۔ جو ایک نہ ہو سکا، اسے دوسرا بننا پڑا۔ جو یہ نہ بن سکا، اسے وہ بننا پڑا..... ہر فراز ہر پستی کا دوسرا نام ہے اور شکست کی تاریخ فتح کی تاریخ ہے۔ اگر میں میں نہ ہوتا تو تو کیسے تو ہو جاتا۔ ازل نہ ہو تو ابد کیا۔ آغاز ہے تو انجام ہے، نہیں تو نہیں۔ جس کا آغاز نہ ہوا، اس کا انجام بھی نہ ہوا۔ جو ہر آغاز سے قبل ہوا، وہ ہر انجام کے بعد بھی رہے گا۔

چیزوں کے آپس میں رشتے بڑے مضبوط اور مربوط ہیں۔ محبت اور نفرت ایک ہی جذبہ ہے۔ پسند کے باطن میں ناپسند کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ

راست تعلق نہیں ہوتا۔

یہ عجب بات ہے کہ قہقہے اور آنسو ایک ہی کہانی ہے۔ ایک ہی مسافر ہنستا جا رہا ہے اور وہی مسافر روتا جا رہا ہے۔ ایک ہی گھر میں شادیانے بھی بچتے ہیں اور انہی انسانوں کے حوالے سے ماتم بھی ہوتا ہے۔ قہقہے، آنسو ایک ہی کہانی ہے۔ جو ایک نے کھویا، اسے دوسرے نے پایا۔ اور عجب بات ہے کہ جسے ایک تلاش کرتا ہے، دوسرا اسی سے نجات چاہتا ہے۔

سارا منظر اور پس منظر ایک ہی نظارہ ہے۔ سارا کھیل ایک ہی کھیل ہے۔ انسان پر اس میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ انسان ختم ہو جاتے ہیں، ڈرامہ جاری رہتا ہے۔ افراتفری ہے۔ ہر انسان پریشانی میں ہے لیکن پریشانی کے باوجود ہر انسان اپنے سامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ لوگوں نے سامن کو پکڑ رکھا ہے اور سامن نے نوگوں کو۔ انسان کی ملکیت اس کی مالک ہو گئی ہے۔ ہم جس کو قابو کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ کسی چیز کو روکنے کے لئے خود رکنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے ساتھ الجھیں تو ہم اپنے آپ سے الجھتے ہیں۔ ہم آزاد نہ کریں تو ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس سارے ڈرامے میں سارے کھیل کا مسنف جب چاہے ڈرامے کو تکمیل تک پہنچا دے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ساتویں ایکٹ میں محسوس کرتا ہے کہ ابھی کھیل ختم ہو گا۔ یہ کھیل شروع ہوتے ہی ختم ہونے والا تھا۔ آغاز ہی سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ انجام نوشتہ دیوار ٹھہرا۔ ہم استقامت چاہتے ہیں۔ ہمیں عارضی زندگی ملی۔ ہم کسی مقام پر دو متصل لمحات تک بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کچھ ہوتے ہوتے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے کہتے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ فریاد لب تک آتے آتے اپنا مفہوم بدل لیتی ہے۔ دن رات کے خوف سے گزرتا ہے اور رات صبح کے انتظار میں کٹ جاتی ہے۔ ایسی بھی راتیں آتی ہیں کہ رات کٹ جاتی ہے اور سورج نہیں نکلتا۔ ایسے بھی دن آئے کہ سورج ڈوب گیا، روشنی باقی رہی۔ ایسے ساتھ بھی ملے جو پاس پاس رہے، ساتھ ساتھ رہے، قریب رہے اور

کبھی قریب نہ محسوس ہوئے۔ نگاہوں میں رہ جانے والا ذرا سا فاصلہ برسوں کی مسافت میں طے نہ ہو سکا۔ ساتھ چلنے والے ہزار بار اجنبی نکلے اور اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ چلتے چلتے ساتھ بدل جاتا ہے اور طے کرتے کرتے راستے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی سر پہ آسمان گرتا ہے، کبھی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کبھی انسان، انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان، انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ آنکھ کھول کر چلیں تو آنکھ بند ہونے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ بند کر دیں تو آنکھیں کھول کر چلنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا جلوہ ہے کہ جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جاسکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جاسکتا۔

شاہین کی خوراک معصوم فاختہ کا گوشت ہے۔ وہ اپنی خوراک کھا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ میں لرز جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی بکری سے پوچھا گیا کہ ”مائی بکری! تو لاغریوں ہو گئی؟“ بکری نے اداس ہو کر جواب دیا ”تمہیں کیا بتاؤں میں نے خواب میں شیر کا جلوہ دیکھ لیا۔“ بس اتنی سی بات رہے۔ جس نے شیر کا جلوہ دیکھ لیا، اس کی صحت خراب ہو گئی۔ دیکھنے والا ضرور متاثر ہوتا ہے۔ یہ سارا داستان ایک ہی مالک کی ملکیت ہے۔ وہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے بناتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بڑے اور کہیں اتنی باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہے کہ انسانی نظر کی مجال نہیں کہ الیکٹرون کے اندر ہونے والے جلووں کو دیکھ سکے۔

یہ ساری صنعت ایک ہی ذات کی منائی ہے۔ ایک ہی جلوہ ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کوئی انسان اس کے بغیر نہیں اور وہ ہر انسان کے علاوہ ہے۔ اسی سے سب کچھ ہے اور وہ کسی سے نہیں۔ وہ سب کا باعث ہے، اس کا کوئی باعث نہیں۔ وہ قاسم ہے، مقسوم نہیں۔ وہ کاتب ہے، مکتوب نہیں۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، وہ مارتا ہے، مرتا نہیں۔ وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وقت کا خانہ ہے اور خود وقت سے باہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم قلیل علم رکھتے ہیں۔ اتنا علم جتنا اس نے عطا فرمایا۔ اس نے ہمیں جو بنایا، سو بنایا۔ اس نے ہمیں

جو کہا، سو کہا۔ احسن تقویم سے اسفل اسفلین تک ہمارے تمام مقلات ادھر سے ہیں۔ ہم تو صرف ظلوما جہولا ہیں۔ ہم خود تو ”ہم“ نہیں ہیں۔۔۔۔۔ ہم تو اس کا شاہکار ہیں۔۔۔۔۔ ہمیں ناز بھی ہے۔۔۔۔۔ ندامت بھی۔۔۔۔۔ شرمندگی بھی ہے اور فخر بھی۔۔۔۔۔ ہمارا حاصل ہماری محرومیاں ہیں۔۔۔۔۔ ہم پھلتے پھلتے سٹ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم ہستے ہستے رونے لگ جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم الوداع کرتے کرتے رخصت ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ہم عجب لوگ ہیں۔

ہم پیانے بناتے رہتے ہیں لیکن خود کو مانپنے کا وقت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ شاید حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ ہم آئینے بناتے ہیں۔۔۔۔۔ آئینوں میں خود نہیں جھانکتے ہم توقعات رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معیار پر پورا اتریں، ہمارے تقاضوں کو پورا کریں لیکن ہم خود کسی کی خواہش پر پورا نہیں اترتے۔۔۔۔۔

ہم اپنی خامیوں کو تقدیر بھی کہہ لیتے ہیں اور اپنی قسمت کو تو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم بھی عجب ہیں۔ ہمارے متعلق بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہم ایک رات شینے میں گزارتے ہیں۔ درود و سلام کی مجالس ہپا کرتے ہیں۔ مراقبے اور سرور میں محویت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور دوسری رات دوسری قسم کی رات ہوتی ہے۔ ہم لوگ لوگ رس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم پر وجد بھی طاری ہوتا ہے۔ ہمارے پاؤں میں طبلے کی تل پر حرکت بھی ہوتی ہے۔ دھمل ہماری فقیری کا نشان ہے۔ ہم تفلوات کا مرکب ہیں۔ ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق رہتا ہے۔ ہم جن لوگوں کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان کی زندگی کو نہیں اپناتے۔ ہم صداقت کی تبلیغ کرتے ہیں اور عمل اپنی تبلیغ سے باہر ہوتا ہے۔ غالباً ”نیکی اور اسلام کو صرف تبلیغ کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ کام کے وقت یعنی عمل کے وقت ہم رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ بجا ہے کہ ہم میں سے کچھ کل بھیس بھی ہیں۔ رشوت وصول کر کے کام نہ کرنے

والا بس کل بھیڑ ہے۔ سچ پوچھو تو ہم نے ایک اعلیٰ قوم بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آخر کب تک خوابوں کے سارے جیا جاسکتا ہے۔ اب ہم حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ ملک ہمارے لئے بنا ہے۔ ہم اس کے لئے نہیں ہیں..... ہم سب ایک دوسرے کو خدمت کے نام پر دھوکا دیتے ہیں۔ ہم کاریگر ہیں۔ ہم خود کو بھی دھوکا دیتے ہیں۔ آنے والے خطرات کو ہم "آٹا" "فانا" آنکھیں بند کر کے ٹل دیتے ہیں۔ ہم شاید الٹی گنتی کرنے والے ہیں..... ہم کیا کرنے والے ہیں.....؟

لیکن ایسے نہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ ابھی ٹٹماتے ہوئے چراغوں میں کچھ نو باقی ہے۔ ابھی امید ختم نہیں ہوئی۔ آواز آرہی ہے کہ مایوس نہ ہونا۔ انتشار ختم ہو جائے گا۔ آرزوؤں کا ہنگامہ دور ہو جائے گا۔ ہماری موجودہ حالت یہ ہے جیسے اندھیرے میں دو فوجیں ٹکرا رہی ہوں۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے۔ کون ہے جو سیاسی گھول رہا ہے۔ کون ہے جو انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے۔ کون ہے جو استعداد سے زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے۔ کون ہے جس نے اس قوم کو خدا کے خوف سے زیادہ غریبی کے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا اور وقت مقررہ کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب یہ مان لیا کہ موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے تو پھر یہ ہنگامہ کیا ہے۔ انسانوں کے ایمان کو کیا ہو گیا۔ بے مقصد قیام کی تمنا آخر کہاں پہنچائے گی اس قوم کو۔ مقصد نہ ہو تو زندگی کیا ہے؟ جب یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری سیاست، سارے اخبار، سب پراپیگنڈہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ مناظرے، یہ مقابلے، یہ مباہلے اور یہ مجاہدے کیا ہیں؟ ہر چیز کو عزت کے ساتھ رہنے دیا جائے تو اپنی عزت بھی قائم رہتی ہے۔ ساتھ والے مملکت میں ہونے والے واقعات ہم کو متاثر نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات سے کون متاثر ہو گا۔

جب یہ معلوم ہو چکا کہ رزق مقرر ہو چکا۔ ہر ذی جان مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے۔۔۔۔۔ اب یہ بے چینی کیا ہے؟ یہ قرضہ جات کیا ہیں؟ یہ سود اور منافع کیا ہیں؟ اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی مخلوق ہے، اس کا رزق اس کے پاس ہے اور اللہ خزانوں کا خالق ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے اس کے اپنے ہیں۔ زمین و آسمان کے لشکر اس کے اختیار میں ہیں۔۔۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے۔۔۔۔۔ ہم اور ہماری سوچ بس اپنے بے دست و پا ہونے کے ثبوت ہیں۔

کیا انسان نے غور کرنا چھوڑ دیا کہ سارا ماضی سٹ کے اتنا رہ گیا، جتنا ہمارے علم میں ہے۔ اور ہمارے علم میں آنے والا ماضی مختصر ہے اور ہمارے حل کی تمام مصروفیتیں اسی ماضی کے حوالے سے ہیں۔ ہماری عقیدتیں، ہمارا دین، ہماری عبادتیں ماضی میں دیئے گئے منشور سے عبارت ہیں۔ ہماری تاریخ پرانی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ ہمارا علم پرانے علم سے برآمد ہوا۔ ہمارا حل اور ہمارا ماضی صرف ایک ہی زمانہ ہے۔ ہمارا مستقبل، جب تک وہ مستقبل ہے، ایک واہمہ ہے ایک خواب ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ مستقبل نہیں ہو گا۔ وہ حال ہو گا۔ اور ”مستقبل حال ہو گا“ یہ عجیب بات ہے۔ ماضی حال ہے، مستقبل حال ہے اور حال بھی حال ہے۔ پھر ماضی کی عقیدت کیا ہے اور مستقبل کا منصوبہ کیا ہے؟ یہی راز ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال یادوں کا نام ہے، منصوبوں کا نام ہے لیکن بات بہت قلیل غور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو واقعہ ہو چکا، جب مجھے اس کا علم ہوتا ہے تو میرے لئے وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرا ماضی سب دنیا کا ماضی، میرے لئے حال ہے۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔ کچھ راتوں کو ہم آج کی رات کہتے ہیں حالانکہ وہ کل کی رات تھی۔ کوئی دن جب دوبارہ ہی نہیں آتا تو دن منانے کی بات

بست ہی قتلِ غور ہے۔ کوئی تاریخی واقعہ کسی قیمت پر دوبارہ ویسے نہیں۔
اس کی اہمیت کیا ہے؟

کچھ لوگوں نے گزشتہ کل میں کچھ فیصلہ کیا۔ متفقہ فیصلہ، اس لئے وہ اہم
تھا۔ اب اس اہمیت کو یاد رکھنے کی بجائے کیوں نہ متفقہ فیصلے ہی کر لئے جائیں۔ نئی
اہمیت پیدا ہو جائے گی۔ تاریخ کو یاد رکھنے کے بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنا
چاہئے۔ اسلام صرف روایت کا نام نہیں، صرف احکام اور ارشادات کا نام نہیں،
مسلمانوں کے متفقہ عمل کا نام بھی اسلام ہے۔ پرانے مسلمان اور ہم مسلمان ایک
ہی مسلمان ہیں۔ ان کا کعبہ ہی ہمارا کعبہ ہے۔ ان کے زمانے کا قرآن ہمارا ہی
قرآن ہے۔ وہ اللہ یہ اللہ ہے۔ ہر وہ چیز جو موجود تھی، موجود ہے۔ اگر روح قائم
ہو جائے تو وجود ضرور قائم ہو جائے گا۔ وجود کا ٹوٹنا روح کے انتشار کا نام ہے۔

اگر حل محفوظ ہو جائے تو سارا مستقبل محفوظ۔ کیونکہ یہی عمل ہمیشہ رہے
گا۔ اسی طریقے سے آئندہ طریقہ بھی بننا ہے۔ اسی اسلام نے آئندہ کا اسلام بننا
ہے۔ یہی کعبہ ہمیشہ کا کعبہ ہے۔ ہم غور کیوں نہیں کرتے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ
اسلام کا پرچار کرتے ہیں لیکن ہمیں اصل بات کا بھی خوف رہتا ہے کہ ہم پر بنیاد
پرستی کا الزام نہ آئے۔ اگر اسلام پرستی کو بنیاد پرستی کہا جائے اور حق پرست کو بنیاد
پرست کہہ لیا جائے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے۔

ہم نے اس بات پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم کمال سے آئے ہیں اور
ہمیں کمال جانا ہے اور ہمارے ذمہ کیا کام ہے۔ ہم صرف ہنگامہ کرنے والی قوم بن
گئے ہیں۔ ذرا غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ یہ مشرق اور مغرب دو مختلف سمتیں
نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی سمت ہے۔ ہر مقام بیک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب
بھی۔ ہر مقام اعلیٰ بھی ہے اور ادنیٰ بھی۔ سورج نہ کہیں سے نکلتا ہے اور نہ کہیں
ڈوبتا ہے۔ رات دن ہمارے اپنے نام ہیں۔ غم خوشی ہمارے اپنے نام ہیں۔ نہ
ہمیں کوئی رستا ہے نہ چھینتا ہے۔ نہ ہم بائیں میں ہیں نہ مستقبل میں۔ ہم حال

ہیں۔ سدا بہار حل۔ موت میں زندگی اور زندگی میں موت۔ غم میں خوشی اور خوشی میں غم۔ قرب میں بُعد اور بُعد میں قرب۔ وصل میں فراق اور فراق میں وصل کی لذتیں ہی ہمارا منصب ہے۔ ہم جتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، مرکز ہمارے ساتھ ہی طے کرتا ہے۔ کسی شے کا حاصل کرنا اس کے خیال کرنے سے ہے۔ منزلیں دوڑنے سے حاصل نہیں ہوتیں، پروگراموں سے حاصل نہیں ہوتیں۔ بس ٹھہر جاؤ اور نوازش کا انتظار کرو۔ نوازش ضرور ہوگی۔ حق والے کا حق لوار کرو اور یہی تمہارا حق ہے۔ رونے والے کے آنسو پونچھو کیونکہ یہی تمہارا غم ہو گا۔ تیز چلنے والے کو روکو کیونکہ یہی تمہارے قافلے کا فرد ہے۔ سست رہنے والے کو محبت کے ساتھ تیز کرو۔ وہی معزز ساتھی ہے۔ محروم کی مدد کرو۔ مظلوم سے تعاون کرو۔ سب کی سب کے ساتھ نسبت ہے۔ سب لوگ ایک ہی لوگ ہیں۔ جو ایک نے کھویا، وہی دوسرے نے پایا۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا۔ تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ اپنے حاصل کی ترتیب نو اور تقسیم نو کرو۔ اپنی وضاحتوں کو واضح کرو۔ اپنے ہونے کو نہ ہونے سے پہلے اس وقت سے بچاؤ کہ تم کسی اور طاقت کے سامنے جوابدہ کر دیئے جاؤ گے۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا گواہ کوئی بھی نہ ہو تو ہم اپنے گواہ خود ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرتے ہیں اور عروج کی تمنا میں ہم زوال میں جاگرتے ہیں۔

اس زمین پر ہونے والا یہ سفر ہمارا پہلا سفر ہی درحقیقت ہمارا آخری سفر ہے۔ جو ہو رہا ہے۔ پہلی بار لیکن آخری بار۔ احتیاط سے، غور کے ساتھ، فضا کو پہچان کر، بنانے والے کی مرضی کے مطابق سفر کو جاری رکھنا چاہئے۔ ہم سے پہلے آنے والوں نے راستے پر نشانات چھوڑے ہیں۔ وہ ہمارے لئے ہیں کیونکہ ہم سے پہلے ہونے والا سفر بھی ہمارا ہی سفر ہے۔ ہماری غلطی سے سب پر الزام آئے گا۔ ہم تباہ ہوں گے تو سارا اسلامی سفر سب مسافر روشن ہوں گے۔ ہمارے دامن پر

گلتے والا داغ سب کی ندامت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم سب سے ہیں اور سب کے لئے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے لئے اور اپنوں کے لئے محفوظ رکھنا چاہئے اور اپنوں کو اپنے لئے اور سب کے لئے زندہ رکھنا چاہئے۔ اور سب اپنے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک ہونا چاہئے۔ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے اپنے بھائی ہیں اور گلے کی وحدت میں پائے جانے والے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہئے۔ یہ کلام، اللہ کا کلام، کلام مجید جو ایک ذات پر نازل ہوا، سب کے لئے ہے۔ ماضی، حل، مستقبل کے مسلمانوں کے لئے۔ اس کا خطاب ہر زمانے سے آزاد۔ اس کے مطابق کیا ہوا عمل ہر زمانے کے لئے مفید ہے۔ ہمارا خدا اور ہمارے خدا کی محبت ہر زمانے میں حق و قیوم ہے۔ دریافت کرنے کی بات ہے۔ آج بھی ذوقِ یقین میسر آ جائے تو۔

آج کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

یہی تو ایک بہت بڑا راز ہے۔ اور جس نے اس راز کو سمجھ لیا وہ مر گیا اور جو نہ سمجھ سکا وہ مار دیا گیا۔

میں نے

انسان نے انہیں گو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اس کی نگاہ سے گر گئے
اور وہ خود انسانیت سے گر گیا..... آج کا انسان اپنے علاوہ کسی کو کچھ ماننے کے
لئے تیار نہیں۔ وہ صرف ایک حقیقت ماننے کو تیار ہے..... اپنا وجود..... اس
کی نظر میں باقی مخلوق غیر اللہ ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو معتبر مانتا ہے..... ایسے
مقیدے کا بھی کیا اعتبار.....

آج ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے بیزار ہے۔ دراصل خود پسندی اور خود پرستی کا منطقی نتیجہ بیزاری ہے..... جس آدمی سے جو بات کرو، الٹا ہی جواب ملے گا۔ فرد افراد سے بیزار ہے، طبقہ طبقوں سے، حکومت رعایا سے تنگ آگئی ہے..... رعایا حکومت سے اتنا چکی ہے۔ رشتے اذیت بنتے جا رہے ہیں..... خون کے رشتے خونی رشتے بنتے جا رہے ہیں..... بٹوں نے چھوٹوں پر معیبت ڈالی ہوئی ہے، چھوٹے بٹوں کے لئے عذاب بن رہے ہیں۔ عقیدہ مقتدوں اور مقتدا اپنے عقیدے سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سورج اپنی کرکوں سے بیزار ہے اور کرنیں اپنا سورج چاٹ رہی ہیں۔

عجب بات ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور پروگرام ختم نہیں ہوتے۔۔۔۔۔۔
 ہونی ہوتی نہیں اور انہونی ہوتی جا رہی ہے۔ وقت کے حساب سے رات رخصت
 ہو چکی ہے، لیکن سورج ابھی تک نہیں لگا۔ سفر ختم ہو گئے، لیکن منزلیں نظر

نہیں آتیں۔ مسافر ختم ہو گئے، لیکن مسافرت باقی ہے۔ عجب حادثہ ہے، انسان چلتے چلتے مٹ گیا۔ مگر فاصلہ نہیں ختم۔ دوست دوستوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ دشمن دشمنوں سے مل رہے ہیں۔ وفا کو محبت سمجھا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں دوسروں کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

آج کے دور کے لئے ”تسلیم“ کا لفظ ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ کوئی شعبہ اپنی کسی غلطی کو نہیں مانتا۔۔۔۔۔ دوسروں کی کسی خوبی کو ماننا تو جیسے عذاب ہو۔۔۔۔۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ سماج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ تبلیغ زوروں پر ہے، تسلیم کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ نئی عبادت گاہیں بن رہی ہیں۔ بڑے بڑے فانوس معلق ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور لاؤڈ سپیکر نصب ہیں۔ روح عبادت ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وقت ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ یعنی اللہ سے پیار ہے اور اللہ کے کام سے، اس کے آرٹ سے، اس کے فن سے، اس کی مخلوق سے یہ لوگ بیزار ہیں۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے پیار کرتا ہے اور یہ لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے زیادہ اپنی عبادت سے پیار ہے۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔

ابلیس خدا سے پیار کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا۔ اس لئے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے معصوم سے پیار ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں تو اس شخص کو کیا کہا جائے۔

یہ کائنات اور اس کی تمام رعنائیاں، اس کے چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، میدان، دریا، سمندر، بادل، انسان، حیوان، چاند پرند، ظاہر مخفی مخلوق، اس کے جملات، نباتات سب خالق کا عمل ہے اور خالق کا ہر عمل خالق کی طرح محترم اور معزز ہے۔

مقیدے اور اعتقالات انسانوں کو مزید انسان بنانے میں کام آتے ہیں لیکن انسان ہونا شرط ہے۔ ہم شاید انسان ہونے سے 'انسان بنے رہنے سے بیزار ہیں۔ ہم ہر چیز سے بیزار ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ ہمارے پاس نہ تلاش ہے نہ حاصل۔۔۔۔۔۔ یہ بیزاری انسان کی روح تک آپہنچی ہے اور یہی معاشروں کی تہی کا باعث ہے۔ اس بیزاری کی وجہ سے ہر آدمی ایک خوفناک تنہائی کا شکار ہے۔ ایک دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں تنہا مسافر کی تنہا رات کی طرح۔ ہم جب تک دوسروں کو قبول نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو خالق کی مخلوق کے طور پر عزت سے نہیں دیکھتے، تب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔

آج کی بیزاری کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا "بھئی تم نے وہ کہانی سنی ہے؟" دوسرے نے بیزار ہو کر جواب دیا "نہیں میں نے دوسری کہانی سنی ہے۔" اور یوں بات کو وہیں دفن کر دیا۔ کسی زمانے میں لوگ موسم کا حل بیان کر کے ایک دوسرے کے حالات جان لیتے تھے۔ ایک دوسرے سے تعارف کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کوئی انسان کسی انسان کے قریب آنا چاہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خطرہ خطرے کے قریب آ رہا ہے۔

استلو شاگردوں سے بیزار ہیں اور شاگرد اساتذہ سے۔۔۔۔۔۔ علم کی تمنا ختم ہو گئی ہے۔ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن علم کے قریب نہیں جاتے۔ پیشہ ور تعلیم کی تمنا نے انسانوں کے درمیان بڑے فاصلے پیدا کر دیئے ہیں۔ انسان مشین بن کے رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر مریض کے مل سے محبت کرتے ہیں اور مریض کی ذات سے بیزار ہیں۔ مریض ڈاکٹروں سے تنگ ہیں لیکن بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑی رونقیں ہیں۔

انسان کو انسان سے کوئی پیار نہیں۔ مل کی محبت نے انسان سے انسانوں کی محبت چھین لی ہے۔ ترقی کی انتہا یہ ہے کہ ترقی یافتہ قومیں تباہ کن ایجادات کر چکی

ہیں۔ زمین اور آسمان خطروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ خطرہ صرف انسان کے لئے ہے۔ انسان کا وجود خطرے میں ہے۔ قومیں قوموں سے بیزار ہیں۔ ملک ممالک سے۔ اس بیزاری نے روس کو کیا دن دکھائے ہیں۔ کتنا بڑا عروج اور کتنا بڑا زوال..... امریکہ اب تمام قوت اور خود فریبی کے باوجود اس قسم کے خطرے اور حالات سے دوچار ہے۔ غرور اور انسانوں سے بیزاری انسان کو آخر برباد کر دیتے ہیں۔ مغربی تہذیب اپنے سفر کے شاید آخری حصے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ آئینہ اپنے ٹپائیدار ہونے کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔

اب بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کا امکان تہذیب مشرق میں ہے۔ مادہ پرستی نے انسانوں میں بیزاری پیدا کی۔ ایک روحانی زندگی ہی اس بیزاری کا علاج ہے۔ ابھی مشرق میں کچھ چراغ جل رہے ہیں۔ روشنی باقی ہے۔ لوگ روح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی مادہ پرستی کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس مقام پر ہر ذی ہوش آدمی کا فرض ہے کہ وہ غور کرے۔ دولت سے محبت کی بیماری سے شفا پائے۔ انسان سے محبت کا آغاز کرے۔ دلوں میں پیدا ہونے والے فاصلوں کو کم کرے۔ خدا سے محبت اور اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے پیار کرے۔ جب تک انسان انسان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ سکون اور چین میں داخل نہیں ہو گا۔

یہ کائنات بہت مربوط ہے۔ اللہ نے ایک انسان کو آنکھ عطا کی ہے تو دوسرے کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے۔ جب تک یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، جلوہ پیدا نہیں ہوتا، بس آئینہ، آئینے کے سامنے ہو تو نظارہ ملتا ہے۔ حسن تخلیق یہ ہے کہ قوتِ سماعت اپنی قوتِ سماعت محتاج ہے، قوتِ گویائی کی۔ دوسروں کی قوتِ گویائی۔ یہ دوسرے لوگ بہت اہم ہیں، اپنے لئے۔ اپنے ہونے کے لئے۔ یہ نہ ہوں تو ہم کیا ہیں۔ جاننے والے بزرگ کہتے ہیں کہ آج کل عالم یہ ہے کہ کفر بھی ”اپنی صداقت“ چھوڑ چکا ہے اس لئے

اسلام میں بھی وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا۔

اپنے اپنے مقام پر ہر چیز بدلتی جا رہی ہے۔ تعمیر اپنی بنیادوں سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ صاف ہے۔ اس بیزاری کو دور کرنے کا طریقہ سوائے احترام آدمیت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے بیزار ہیں، ان لوگوں نے اس بیماری کا آغاز کیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہیں۔ حالانکہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ ایک خالق کا ممل۔۔۔۔۔ ایک طرح سے زندگی میں داخل ہونے والے۔۔۔۔۔ ایک جیسا سفر کرنے کے بعد ایک جیسی موت چکھنے والے۔۔۔۔۔ ایک دوسرے سے بیزار کیوں ہیں؟ مسافروں کے درمیان مسافرت کے دوران کیا جھگڑا اور کیا بیزاری؟ اپنے دین اور اپنے عقیدے پر چلتے جائیں اور اس سعادت سے محروم ہونے والوں کی خدمت کرتے جائیں تو شاید ایک اچھا وقت قریب آجائے۔

ایک دفعہ جب حضور اکرمؐ لوگوں کو وضاحت فرما رہے تھے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کیا اہمیت ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا غیر مسلم کو بھی کھانا کھانا ثواب کا باعث ہے؟“ آپؐ نے سختی سے فرمایا ”بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہے، بھوکا تو بس بھوکا ہی ہے۔ مسلمان ہو خواہ یہودی۔ جس کوئی انسان بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے۔“

آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی غریب دوائی کے لئے پیسے کا سوال کرے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ پہلے تیسرا کلمہ سناؤ۔ ضرورت دوائی کی ہے۔ وقت تبلیغ کا نہیں ہے۔ تبلیغ کے لئے لاؤڈ سپیکر دن رات بول رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکروں پر ٹیپ ریکارڈر بول رہے ہیں۔ شور پر شور مچا رہے ہیں۔ وقت بے وقت سب کچھ کما جا رہا ہے۔ انسان کو اتنا کچھ بننے کو مل رہا ہے بس خدا کی

پناہ۔ مسجدوں میں تبلیغ، جلسوں میں تبلیغ، شادی میں تبلیغ، نمازِ جنازہ پر تبلیغ، ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اتنی آوازیں سن کر انسان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں اور عمل کا وقت اور بھی مشکل ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ انسان انسان کے قریب آ جائے اور ایک متفقہ لائحہ عمل کے ذریعے قوم کو سکون کی منزل کی طرف گامزن کر دیا جائے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ قوم حزبِ اقتدار اور حزبِ مخالف میں تقسیم رہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ زندہ باد اور مردہ باد کے علاوہ اور کچھ نہ کیا جائے؟ کیا بیزاری سے بچت کی کوئی راہ نہیں؟

یہی وقت دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ ہمیں خود پسندی کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہر لحاظ سے اپنی قدرتوں سمیت اکمل و اعلیٰ ہے۔ تیری بنائی ہوئی ہر چیز ایک مصلحت رکھتی ہے اور سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ اے اللہ ہمیں انسانوں کی عزت کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دوسروں کی حقیقت ماننے کا جذبہ دے۔ جو لوگ میرے اعتقاد پر نہیں چلتے، وہ ایک اپنی حقیقت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں، ان کی بات تحمل سے سننے کا حوصلہ عطا فرما اور وہ جو ایک اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے حسنِ انتظار کو ایک کامیاب منزل عطا فرما۔ وہ دور نصیب کر دے کہ ہم تیری عبادت کریں اور تیرے بندوں سے محبت..... سورج اپنی کرنوں سے بیزار نہ ہو اور کرنیں اپنے سورج کو چاٹ نہ لیں۔ لوگ جس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں اس کا سایہ چرا کر غائب نہ ہو جائیں۔ مروت اور محبت کے زمانے نازل فرما۔ ہمیں مل، شہرت اور اقتدار کے نشے کی بجائے سکون، مروت، محبت اور خدمت کے جذبات سے نواز دے۔

معلوم اور نامعلوم

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے..... اور مغرب میں غروب ہوتا ہے..... سورج ڈوب جائے تو رات آ جاتی ہے..... تاریکی اپنے حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے..... اور پھر صبح ہوتے ہی وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے.....

سب جانتے ہیں کہ سورج اور زمین کے مدار کی نسبت سے موسم بدلتے ہیں، ہمارے پھول کھلتے ہیں، خزاں میں پت جھڑھوتی ہے، ایک خاص موسم میں پرندے ایک خاص انداز سے آشیانے بناتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت آشیانے اور پھر آشیانے خالی رہ جاتے ہیں اور پچھی اڑ جاتے ہیں..... کسی نامعلوم منزل کی طرف.....

کون نہیں جانتا کہ آسمان سے نور نازل ہوتا ہے، حسن اترتا ہے، روشنی آتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں۔ بارش اور روشنی نہ ہو تو زمین، زمین نہ رہے۔ سب جانتے ہیں کہ زمین کا حسن آسمان کی عطا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روشنی کے اس عظیم پھیلاؤ کے باوجود کچھ مقامات ازل ہی سے تاریک چلے آ رہے ہیں..... کیوں؟ ابرِ رحمت برستا ہی چلا جاتا ہے اور کچھ لوگ بوند بوند اور قطرے قطرے کو ترستے ہی رہتے ہیں۔ ایک کھیت میں جل تھل ہوتا ہے اور ساتھ والا بے آب عذاب سے جل جل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

ایک خاص مقرر شدہ لمحے میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور ایک اتنے ہی خاص اور مقرر شدہ لمحے میں مر جاتی ہے۔ آدمی مر جاتے ہیں اور زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ کیا راز ہے؟

ایک بچہ پیدا ہوتے ہی حسرتوں اور مایوسیوں کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرا بچہ..... فرادانیوں سے کھیلتا ہوا، زندگی کے درد اور کرب سے نا آشنا پروان چڑھا دیا جاتا ہے۔

انسان برابر ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کیسے برابر ہیں۔ ہم نے تو موت کے یکساں عمل کے باوجود قبروں کو یکساں حالت میں نہیں دیکھا۔ ایک مزار پر تو ہجوم عاشقان نے میلے لگا رکھے ہیں اور دوسرا مزار تو ”مزارِ غریباں“ ہی رہتا ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ آباد اور منذب اور متمول شہروں کے اندر خانہ بدوشوں کے پٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں..... یہ کیا بات ہے کہ میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہسپتالوں میں مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان قہقہے لگاتے لگاتے کراہنے لگ جاتا ہے..... معلوم عمل میں نامعلوم عمل شروع ہو جاتا ہے۔

یہ تو معلوم ہے کہ بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، ساخت کے اعتبار سے۔ لیکن ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ احساس مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان شعر کہنے لگ جاتا ہے اور دوسرا، ہمیشہ دوسرا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے کہ ایک لقمے سے خون بھی بن جاتا ہے، ہڈیاں بھی، بینائی بھی، رعنائی خیال بھی..... اور حسن و جمال بھی..... لقمے سے کیسے کیسے..... پیدا ہوتے ہیں..... کیوں؟

بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ وہی پانی تھوں میں سبز ہو جاتا ہے اور گلاب میں سرخ..... کیا پانی، بیج اور مٹی اپنا خاص شعور رکھتے ہیں؟

آج بھی اسی بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جائے تو وہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میت کے پھول تک نہیں مرجھاتے۔۔۔۔۔ کیا زمین سماعت بھی رکھتی ہے؟

سب جانتے ہیں کہ گائے ایک خوبصورت جانور ہے۔۔۔۔۔ مسلمان اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ہندو اس کی پرستش کرتے ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ دودھ کی افادیت۔۔۔۔۔ دودھ کو لوگ نور بھی کہہ لیتے ہیں۔ گائے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ کی نسر کیسے جاری ہوتی ہے۔ پاکیزگی ہی پاکیزگی۔۔۔۔۔ نور ہی نور۔۔۔۔۔ صحت ہی صحت۔۔۔۔۔ یہ سب کیسے ہے؟

اور تو اور ایک معمولی سی مکڑی کو لیں، جو مٹی ٹکلتی ہے اور مٹی اٹکتی ہے، لیکن اس اٹکنے والی مٹی سے ریشم کی ایک تار کا ٹکنا اور پھر اس تار کے ذریعے ایک ایسا خوبصورت جال بننا جو جیومیٹری کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ خوبصورت اور دیدہ زیب۔ یہ اس کی فطرت ہے، لیکن اتنی خوبصورت کہ بیان سے باہر۔۔۔۔۔ اور اسی مکڑی کے جالے کے حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ کہ مکڑی کے جالے نے ایک عظیم ترین زندگی کے محفوظ رہنے کا جواز بنایا اور اسی کمزور جالے سے ایک قوی دلیل برآمد ہوئی۔ یہ سب کیسے ہے؟

ہم نے دیکھا کہ ایک مکھی پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہے اور پھر ایک نامعلوم عمل کے ذریعے اس سے شہد بناتی ہے۔ ایک قیمتی اور عظیم خوراک جس میں لوگوں کے لئے شفا لکھ دی گئی ہے۔ یہ سب کیسے ہے؟ مکھی کو، ایک اُن پڑھ مکھی کو، اتنی بڑی تعلیم کہاں سے ملی کہ بڑے بڑے معلم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسے کس نے سکھایا؟

ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک معمولی سا پانی کا قطرہ ایک بے جان سیپ کے

مبادار بن جاہا ہے۔ سیپ میں سحر سلی رہا یا ہے؟ یہ بجا ہے کہ سامس نے موتی پھر کئے ہیں، لیکن صراف کے پاس جاتے ہی قلعی کھل جاتی ہے۔ نقل دو کوڑی کا اور اصل ڈر بے بہا۔ میاں محمد نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کچ دی منکا تے لعل دی منکا اکو رنگ دوہاں دا

جد جادون صرافاں کول اے فرق ہزار کوہاں دا

(اصل اور نقل کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جاننے والے کی نگاہ میں ان میں ہزار ہا میلوں کے فاصلے ہوتے ہیں)

ہم علم رکھتے ہیں کہ محنت سے انسان کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تمام محنتیں کیوں بار آور نہیں ہوتیں۔ کامیاب لوگ بھی محنت کرتے ہیں اور ناکام بھی۔ امیر محنت کرتے ہیں اور غریب اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ پھر بھی وہ غریب رہتے ہیں۔ کیا کوشش کے علاوہ کوئی اور عمل بھی انسان پر کار فرما ہے؟ کیا اسے نصیب کہتے ہیں؟ نصیب کیوں ہوتا ہے؟ انسان اپنے نصیب سے کیوں باخبر نہیں ہوتا؟ کیا نصیب ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم نہیں۔

ساکن فضاؤں میں خاموش زندگی کے دوران اچانک زلزلے کا ہنگامہ کیا ہے؟ بہتیاں زیر و زبر ہو جاتی ہیں۔ ہتھکیاں تہہ و بالا کر دی جاتی ہیں۔ ہنسنے کھیلنے والی زندگیاں بے سبب ہی طے تلے دب کر مر جاتی ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟

ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ، خاموش پہاڑ، پتھروں کے ڈھیر کب سے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پتھر ہیں لیکن ان پتھروں کے درمیان عجب کھیل ہوتا ہے۔ پانی ہے، آگ ہے اور مٹی ہے۔ مٹی میں ملی ہوئی دھاتیں ہیں۔ سونا،

چاندی، تانبا، غرضیکہ ہر طرح کی قیمتی وحاشیات۔ یہ بے نام سے پہاڑ پتھروں کا ذخیرہ اپنے اندر، اپنے پہلو میں، بیش بہا قیمتی خزانے لئے بیٹھے ہیں۔ لکڑی کے نہ ختم ہونے والے خزانے، معدنیات کے نہ ختم ہونے والے ذخیرے۔ سنگِ سرخ، سنگِ سیاہ اور سنگِ مرمر..... خزانے ہی خزانے۔ نہ ختم ہونے والے سنور..... کہیں نمک کی نہ ختم ہونے والی کان اور کہیں کوئلے کے ذخیرے..... اور حیران کن بات کہ انہی کوئلوں کے ذخیروں کے آس پاس بیش بہا قیمتی ہیرے پائے جاتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ چمکتے دکتے ہیرے دراصل کاربن ہی کی ایک شکل ہے۔ کاربن کو یہ خوبصورت شکل اختیار کرنے کا شعور کیسے مل گیا؟ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔

ہمیں معلوم ہے کہ سمندر گہرے اور وسیع پانی کا پھیلاؤ ہے، لیکن اس وسیع پھیلاؤ کے اندر جانے والوں نے عجیب و غریب کرشمے دریافت کئے ہیں۔ جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ان سب کرشمہ کاریوں کی وجہ سائنس معلوم نہیں کر سکی۔

انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک چھوٹی سی آنکھ پل بھر میں بے شمار مناظر دیکھ سکتی ہے۔ زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا سلسلہ آنکھ کی دسترس میں ہوتا ہے۔ انسان کی بینائی کیا کچھ نہیں دیکھتی لیکن انسان اگر اپنی بینائی کو دیکھنا چاہے تو وہی بے بسی، لاعلمی۔

ہمیں معلوم ہے کہ جو ادوار اور جو زمانے ختم ہو چکے، وہ ختم ہو گئے۔ جو گزر گئے وہ گزر گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہونے والا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ختم ہونے والے واقعات ہماری تعلیم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ تعلیم موجودہ زمانے کا علم کلاتی ہے۔ گویا ناموجود زمانہ موجود زمانے کا علم ہے۔ ایک طرف ہمارا مشاہدہ ہمارا علم ہے اور دوسری طرف ہمارا مطالعہ ہمارا علم ہے اور کبھی کبھی ہمارا غور اور ہمارا مراقبہ بھی ہمارا علم ہوتا ہے۔ اگر گزری ہوئی شے کو اور گزرے

ہوئے زمانے کو یکسر نکال دیا جائے تو ہمارے علم کے پتے کیا رہ جاتا ہے۔ تمام ادب، تمام فلسفہ، تمام تاریخ، تمام عمرانیات اور تمام مذہبیات اور سیاسیات بھی اپنے مفہیم اور معانی کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارا دینِ عمرِ گزشتہ کی تعلیم سے ماخوذ ہے۔ ہمارے عقیدے عمرِ گزشتہ سے متعلق ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا۔ آپؐ نے اپنے فرزند سے خواب بیان کیا۔ آدابِ فرزندگی سے آشنا بیٹا بولا ”آپؐ وہ کریں“ جو آپؐ کو حکم ہوا۔“ بیٹے کو لٹایا گیا۔ چھری چلائی گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں اور کیسے بیٹے کی جگہ ایک دنبہ پایا گیا۔ چلو یہ واقعہ تو ہوا سو ہوا۔ بہت قدیم زمانے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ اسی واقعہ کی یاد میں آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کیوں نہیں ماضی ہوتا؟ بھولا ہوا دور کیوں نہیں بھولتا؟ گزرا ہوا زمانہ کیوں نہیں گزرتا؟ رُلانے والے صدقات گزر گئے لیکن وہ ابھی تک کیوں رُلاتے ہیں؟ کرپلا کا واقعہ بہت پرانا ہے، لیکن کرپلا ہر دم تازہ ہے۔ کون ہے جو ماضی کو حال بنا رہا ہے؟ وہ جو نظر کے سامنے ہے، وہ بھی ہمارا اپنا اور جو نظر کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ یہاں تک کہ آنے والے زمانے بھی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان قدسیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے سنتا ہے کہ وہ خاص راز آشکار ہونے والا ہے۔

وہ راز کیا ہے جو بیان ہوتا جا رہا ہے اور آشکار نہیں ہوتا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک راز ہے لیکن راز کیا ہے؟ اس سے سب بے خبر ہیں کیونکہ وہ تو ابھی آشکار نہیں ہوا۔ سب کہتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ اس بارے میں سب خاموش ہیں۔ ہماری زندگی ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے گزر جاتی ہے یعنی حال، ماضی اور مستقبل کے بے ہنگم سگم میں رہتا ہے۔ ہم آزاد ہونے کے باوجود اتنے بے بس کیوں ہیں کہ ہم نہ ماضی سے نجات پاسکتے ہیں اور نہ مستقبل کے خیال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم جکڑ کر رکھ دیئے

مئے ہیں؟ کیا ہماری آزادی اور نجات کی کوئی صورت نہیں؟ جو نہیں ہے، ہمارے لئے تو وہی ہے۔ ماضی کیا، ختم ہو گیا لیکن نہ جاتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے۔ مستقبل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن ہمارے ساتھ کون باتیں کرتا ہے؟ ہمارے خواب کون بتاتا ہے؟ ہماری امیدیں، ہمارے خدشات کون مرتب کرتا ہے؟ ہمیں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کتنا کچھ معلوم نہیں..... کیوں؟

آخری خواہش

آخری خواہش کے اظہار کا موقع بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور اس موقع کے فراہم کرنے کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے مالک! کہ تو نے مجھے ہوش عطا کئے رکھا، اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم ہوتا رہا، لیکن افسوس تو صرف یہ ہے کہ میں تیری نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنے کے باوجود تیرے سامنے سجدہ شکر تو کیا، تیرے لئے کلمہ شکر تک ادا نہ کر سکا۔

میں بھی کتنا ناشکر گزار ہوں کہ تو مجھے مانگنے پر اور بن مانگے نعمتوں سے نوازتا رہا۔ میری زندگی کا تمام سرمایہ تیرے ہی کرم کا اظہار ہے۔ مجھے شعور بخشے والے مولا! تو نے مجھے ظاہری باطنی بینائیوں سے نوازا۔ تو نے مجھے کیا کیا نہ عطا کیا۔ تو نے مجھے نیک بزرگوں سے وابستہ رکھا اور پھر وہی بات کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہل ثابت نہ کر سکا جتنا کہ شاید مجھے کرنا چاہئے تھا۔ لیکن یہ کیا کہ میں تجھ سے ایسے ہی ہم کلام ہو گیا۔ لو میرے مالک! میں آنسوؤں سے وضو کرتا ہوں اور پہلے تیرے سامنے سجدہ بجا لاتا ہوں۔ یہ سجدہ تیری تسلیم کا سجدہ ہے، تیری محبت کا سجدہ ہے، تیری نوازشوں کے شکر کا سجدہ ہے اور اس بات کے اعتراف کا سجدہ ہے کہ میں تیری عبادت میں اپنی اس شرمسار پیشانی کو سجدوں سے سرفراز نہ کر سکا۔

میرے مالک! یہ وقت جو اس وقت مجھ پر آیا، اس نے مجھے جہاں ایک

طرف روشنی عطا کی ہے، وہاں اس لمحے نے مجھے خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن میں تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسے غرور اور گستاخی نہ کہا جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں۔ ”حرف بے نیازی سرزد“ ہو رہا ہے اور وہ بھی اس لئے کہ تیری رحمتوں پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ اپنی ہستی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔

میرے اللہ! مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے معاف فرما دے۔ میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چند آنسوؤں کے اور کچھ نہیں لا سکا۔ میرے پاس فحالت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہی چند موتیوں کا حقیر نذرانہ پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے پیانے میں اور یہ ہمیشہ بار بار ٹوٹا ہے۔ تیرے آسمان کے تارے ایک ایک مرتبہ ٹوٹتے ہوں گے اور یہ بینکڑوں بار ٹوٹنے والا پھر تیری رحمتوں کے سارے قائم ہے۔ بہر حال آج میں اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جبکہ دنیا کی نگاہ میں آخری وقت ہے، میرے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ ایسی تنہائی مجھے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی۔ ماضی کی تمام خواہشیں آج ندامتیں بن رہی ہیں اور مجھے یہ جان کر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی کبھی تیرے دربار میں جو رو کے دعائیں کی ہیں، وہ بھی حصولِ گناہ کے لئے ثابت ہوئیں۔ میرے اللہ! میں کیا کرتا رہا ہوں۔ میں نے تجھ سے دولت مانگی اور تو نے عطا فرمائی، لیکن اسی دولت کے سارے میں نے تیرے بندوں کو اذیتیں دیں۔ ان کی انا مجروح کی۔ ان پر زندگی کی آسانیاں کم کر دیں۔ میرے مالک! تیرا احسان میں نے تیرے ہی دربار میں تیرے ہی رو بہو تیری بغاوت کے لئے استعمال کیا۔ کاش! میں اس وقت مر گیا ہوتا جب میں گناہ سے حاصل کی ہوئی دولت اور غریبوں یتیموں کے حقوق غصب کرنے سے حاصل ہونے والی دولت کے سارے تیرے دربار میں آیا۔

میں نے بظاہر جج کیا، لیکن تجھے معلوم ہے اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ اس جج میں تیری محبت شامل نہیں تھی۔ یہ میری ایک سیاسی اور سماجی ضرورت تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ دین کے نام پر میں دنیا کے کاموں میں مبتلا رہا۔ کہیں میں نے دینی جماعت بنائی اور یہاں تک ظلم کیا کہ میں نے اس میں ایسی ایسی باتیں کر دیں جو درحقیقت نہیں تھیں۔ میں نے فرضی مکاشفات بیان کر کے سادہ لوح انسانوں کو اپنی اٹا کی تسکین کے لئے متاثر کیا۔ میں نے برا ظلم کیا۔ میں نے جھوٹے خواب بیان کئے۔ میں نے فرضی مراقبے بیان کئے۔ میں نے جعلی مقامات پر اپنے آپ کو فائز بنایا۔ میں نے برا ظلم ہے۔ اور ان باتوں پر مجھے کل تک خوشی تھی کہ میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا، لیکن آج میرے مولا! تیرے دربار میں جھوٹ بولنے کی تو مغبائش ہی نہیں اور جج بولتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے لیکن یہ آخری وقت کم از کم مجھے پیہا کی ضرور عطا کر رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ ان تمام لوگوں کے لئے جو میرے طلسماتی بیانات کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ان تمام لوگوں سے آج معافی چاہتا ہوں۔

لوگ بھی کتنے سادہ لوح ہیں کہ کسی کے روحانی مقام کے بارے میں انہیں سن کر ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ کہیں کسی ڈبہ پیر کے دام میں آ جاتے ہیں، کہیں کسی سپاہی پیر کے، کہیں کسی کے فریب میں، کہیں کسی کے فریب میں۔ حالانکہ تو نے یہ کھول کے بتایا ہے کہ عاقبت اپنے اعمال پر ہے۔ دوسرے کے مقامات پر نہیں۔ یا اللہ! یہ وقت اس لئے بھی میرے لئے قیمتی سا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کے مطابق یہ بستر مرگ ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہی وقت میری بیداری کی صبح صادق کا وقت ہے۔ آج تیرے میرے درمیان کسی تکلف کا کوئی پردہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہے جتنا کہ باقی رہنے والی ذات ذوالجلال ایک فانی انسان کے قریب ہو سکتی ہے۔ میرے اللہ! مجھے وہ زمانہ بھی یاد آ رہا ہے، جب میں نے بظاہر تیری عبادت بھی کی۔ بڑے زور و شور سے تیری نمازیں

پڑھیں۔ بڑے دم غم سے میں نے محافلِ ذکر میں شمولیت کی۔ اللہ ہو کی ضرب لگانے کے لئے میرے پاس بڑے جواز تھے۔ میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پنہ چل جائے کہ میں بڑا عابد اور زاہد اور زاہر ہوں۔ اے اللہ! اس ریاکاری کے لئے مجھے معاف کر دیا جائے۔ وہ نمازیں ہی تھیں، لیکن ریاکاری کی۔ وہ عبادت ہی تھی، لیکن نمائش کے لئے۔ میں نے تیری عبادت کی، لوگوں کے لئے، سماج کے لئے اور کبھی کبھی تو سیاسی جلسوں میں باجماعت ریاکاری کا مرکب ہوا۔ میرے اللہ! میں بہت بڑا ظالم انسان تھا لیکن آج تیرے دربار میں پہنچ کر توبہ کی توفیق حاصل کر کے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ بلکہ تیری عطا کے سامنے کسی خطا کا ذکر ہی کیا، لیکن خطا کا ذکر اور اس پر استغفار کے مواقع ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور تو نے مجھے یہ خوش نصیب لمحہ عطا کیا ہے۔ اس شکر کے لئے بھی میرے پاس وہی آنسو ہیں جو پہلے ندامت کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔

میرے اللہ! میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رونے والا بنایا اور اس بات کا شکر ہے کہ آج میں کسی تمنایا حسرت کے لئے نہیں رو رہا۔ آج میں ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر جن میں ریاکاری کی عبادتیں بھی شامل ہیں، ان کے لئے افسوس کر رہا ہوں اور تو نے افسوس کا جو موقع عطا کیا، اس کے لئے اپنی مسرت کا اظہار ان اشکوں سے کر رہا ہوں جو اب میری آئندہ زندگی کے لئے چراغاں کا کام کریں گے۔ یہ بسترِ مرگ کی توبہ نہیں کیونکہ میرے حواس قائم، میری ہوش قائم، میرا سانس قائم، میرے دل کا احساس زندہ، میرے خون کی گردش سلامت، میری یادداشت زندہ، میرا اپنے پردردگار پر ایمان تابندہ۔ میں ابھی نہیں جانتا کہ میرے لئے آئندہ کتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع عطا ہو جائے۔ میں اسی بات کے لئے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا! تو نے مجھے توبہ کی توفیق سوت سے پہلے عطا کر دی۔ تو تو یقین عطا کرنے والا ہے۔ میرے مولا! آج

میں تیرے ساتھ چند باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور یہ دل پھر تیرے عالی دربار میں سرنگوں ہو جائے۔

مجھے وہ دن یاد ہے، جب میں نے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں خوب ترقی ہوئی اور میرے بیانات میں خوب جھوٹ کی ملاوٹیں ہوئیں۔ میں نے اپنے گاہکوں کو اپنی ظاہری عابدانہ شخصیت کے رعب سے لوٹا اور اس وقت میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دراصل میں اپنے آپ کو لوٹ رہا تھا۔ لوگوں کا سرمایہ تو حاصل کر رہا تھا لیکن میں اپنی آبرو لوٹ رہا تھا۔ اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا، اپنے مستقبل میں زہر گھول رہا تھا۔ میرے مولا! میں نے بت سے پیٹھے بدلے اور ہر پیٹھے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنایا جائے اور انہیں رنگین دھوکے دیئے جائیں۔ میں نے زمینیں خریدیں، زمینیں بیچیں، مٹی سے سونا بنایا لیکن آج جبکہ اور کوئی انسان پاس نہیں، میں جان رہا ہوں کہ اگر تو نے توبہ قبول نہ کی تو میرا چھپا ہوا سونا گرم کر کے اسی سے مجھے داغا جائے گا۔ میرے مولا! مجھے بچا! میرے اپنے چھپائے ہوئے جرائم کی زد سے۔ یوں تو میں نے کسی آدمی کو براہ راست قتل نہیں کیا لیکن میں لوگوں پر زندگی کے ذرائع تنگ کرتا رہا، ان سے آسانیاں چھینتا رہا اور اپنے پاس وہ مال جمع رکھا، جس کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا رہا اور آج اپنا حال دیکھ کر تیرے سامنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی حماقت پر تمہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔

میرے اللہ! مجھ پر رحم فرما۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے سیاسی زندگی اختیار کی۔ لوگوں سے ان کی خدمت کے بہانے تقویت لے کر انہیں کے خلاف استعمال کی۔ غریبوں نے مجھے طاقتور بنایا اور میں نے ان لوگوں کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں کی۔ میرے اللہ! میں آج تسلیم کرتا ہوں۔ کاش میں حکومت کرنے کی بجائے خدمت کرنے کی خواہش کرتا کیونکہ خدمت مجھے تیرے قریب

رکھتی اور حکومت اپنی انا پروری کی وجہ سے تجھ سے دور کر گئی۔ میرے اللہ! اس بات کی معافی چاہتا ہوں۔ آج میرے پاس کوئی دعائیں کہ میں اپنے کسی منصوبے کی کامیابی کے لئے کچھ عرض کروں، صرف اور صرف اپنی کوتاہیوں کی معافی۔ میرے اللہ! میری یہ دعا ہے، ڈوبتے سورج کی آخری دعا کہ مجھے عطا فرما وہ نعمت جو آج تک میں مانگ نہیں سکا۔ تو جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی۔ تو جانتا ہے کہ وہ کیا نعمت اور کیا دولت تھی جس کا سوال مجھے بڑی دیر پہلے کر دینا چاہئے تھا۔ لیکن میرے پاس یہ شعور نہیں تھا۔ میری مراد ہے کہ میرے مولا! مجھے ڈوبنے سے پہلے اپنے محبوب کا جلوہ دکھا، یہی جلوہ..... مجھے آخری نعمت کی تمنا کے طور پر درکار ہے۔ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے معاف فرما دیا ہو گا۔ مجھے یقین ہے کہ جس پر تیرا رحم ہوتا ہے، اسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ تیری رحمت کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ بخشش کے طلب گار بس ندامت کے اظہار پر ہی سرشار کر دیئے جاتے ہیں۔ جس نے منجدھار میں تجھے پکارا، اس کا بیڑا ہمیشہ پار ہوتا ہے۔ میرے مالک! مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پکار تیرے قرب کا اظہار ہے۔ میرے مالک! میں نے پکار کی ہے، تیرے دربار میں سوال کیا ہے کہ وہ جلوہ مجھے عطا فرما۔ ہاں یہی جلوہ۔ تیری مہربانی کے لئے میرے سجدے حاضر، میرے دل کے سجدے حاضر، میری روح کے سجدے حاضر۔ میرے پاس انتہا کی چیز اکساری ہے اور تیرے پاس بندوں کے لئے انعام اپنے محبوب کے جلوے ہیں۔ جلوہ سب تیرا ہی ہے۔ مظہر انوار ذات محبوب ہے۔

میرے مالک! آج اتنا مبارک لمحہ تو نے عطا فرمایا کہ پھر میرے اندر ایک تمنا اور پیدا ہو گئی۔ جی چاہتا ہے کہ اب تمنا کا اظہار نہ کروں لیکن مجبور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے جو جو کچھ کیا، ان کے پاس جا کر دست بستہ معافی طلب کی جائے۔ پس میرے مولا! اس ڈوبتے سورج کو ڈوبنے سے بچا۔ مجھے

پھر اپنے سفر پر روانہ کر۔ مجھے کھوئے ہوئے مواقع کے باوجود ان لمحات کو پھر سے
گزارنے کی توفیق دے 'جو گزر چکے ہیں۔ بہت کچھ چھن گیا لیکن ابھی اور بہت
کچھ باقی ہے۔ اے دعائیں قبول کرنے والے 'تیرا شکریہ کہ میں اب آوازیں سن
رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے میرے لواحقین سے کہا ہے کہ مبارک ہو 'مریض بچ گیا
ہے۔ کسی کو کیا پتہ کہ کیا ہوا تھا' اور کیا ہو گیا اور اب 'اور کیا کچھ ہونا باقی ہے۔
تیرا شکر ہے میرے مولا..... اس عظیم احسان کا شکر۔

